

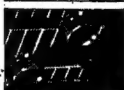
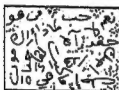

غاستون باشلار

شاعرية احلام اليقظة

علم شاعرية التأملات الشاردة

٥٥

0031172

Bibliotheca Alexandrina

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1411هـ - 1991م

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
بيروت - الحسنة - شارع أمير الله - طبعة سلام
٨٠٢٤٦٨ - ٨٠٢٤١٧ - ٨٠٢٢٩٦
بيروت - المحمية - طبعة طاهر هاشم. ٣٠١٠٣٠ - ٣١١٣١٠
ص ١٢١١ / ١٢١٢ طبع ٢٠٦٦٥ - ٢٠٦٨٠ - لبنان

غاستون باشلار

شاعرية أحلام اليقظة

علم شاعرية التأملات الشاردة

ترجمة
جورج سعد

هذا الكتاب ترجمة :

La poétique de la rêverie

Par

Gaston Bachelard

مقدمة

I

في كتاب جديد مكمل لكتب سابقة تتناول موضوع التخييل الشعري ، حاولنا إظهار أهمية المنهج الظاهراتي في دراسات من هذا النوع . تبعاً لقواعد علم الظاهراتية كان علينا إيضاح سرورة وعي الذات المعجبة بالصور الشعرية . ويُعطي هذا الوعي الذي تزيد الظاهراتية الحديثة الحاقه بجميع ظواهر النفس (Psyché) أهمية ذاتية ودائمة لصور لا تحمل غالباً سوى موضوعية ملتبسة ، موضوعية عابرة . والمنهج الظاهراتي هذا ، بما يفرض علينا من عودة دائمة الى ذاتنا وبذل جهد استيضاحي في عملية الوعي ، حول صورة معينة قدمها شاعر ، فهو هكذا يدفعنا الى محاولة الاتصال مع الوعي المبدع لهذا الشاعر . فتغدو الصورة الشعرية - صورة عادية ! - ببساطة ، أصلاً مطلقاً ، أصلاً للوعي . وعند الاكتشافات الكبرى ، يمكن أن تصبح صورة شاعرية معينة بداية عالم ، بداية كون تخيله شاعر في تأمله الشارد . يفتح بكل سداجة هذا الوعي المذهول أمام هذا العالم الذي خلقه الشاعر . وبدون شك فإن الوعي موعود باكتشافات أكبر وأكبر . وكلما حقق هذا الوعي مهبات منظمة ومنسقة أحسن فأحسن ، كلما تقدم في تكوينه . وبصورة خاصة إن لوعي « العقلنة » فضيلة ديمومة تطرح مسألة صعبة على المتخصص بعلم الظاهراتية (الظاهراتي) : ينبغي على هذا الأخير أن يقول كيف يُنظم الوعي في سلسلة حقائق . وعلى العكس من ذلك ، فإن الوعي المتخيل ، عندما ينفج على صورة معزولة ، تحف مسؤولياته - على الأقل للوهلة الأولى . إن الوعي المتخيل ، إذا ما تناولناه إزاء صور منفصلة عن بعضها البعض ، من شأنه تقديم مواضيع لتدريس أولي للنظريات الظاهراتية .

ولكن ها نحن أمام تناقض مزدوج . يسأل القارئ العادي لماذا تحملون كتاباً
محموره التأمل الشعري وأحلام اليقظة هذه الآلة الفلسفية الثقيلة أي المنهج الظاهراتي
(الفينومينولوجيا) ؟

ويسأل من ناحيته المتخصص في علم الظاهراتية ، لماذا اختيار مادة مائعة ترتكز
على الصور لعرض المبادئ الظاهراتية ؟ كم كنا نجنبنا صعوبات لو أننا تبعنا طرائق عالم
النفس السائدة الذي يصف ما يلاحظه ، يقيس مستويات ، يصنف أنواعاً - يشهد
ولادة المخيلة عند الاطفال دون أن يحلل مرة واحدة كيف تموت عند الكبار ؟

ولكن هل يمكن أن يصبح الفيلسوف عالم نفس ؟ هل يستطيع طي كبريائه
والاكتماء بملاحظة الأحداث ، هو الذي دخل بكل الشغف المطلوب عالم القيم ؟ ان
الفيلسوف يبقى ، كما نقول اليوم ، في « وضعية فلسفية » ، وأحياناً يتباهى ببذئه كل
شيء من الصفر ، ولكن ، للأسف ! إنه يتابع مسيرته . . . فقد قرأ كثيراً من كتب
الفلسفة ! وتحتم ذريعة درس هذه الكتب ، وتدريسها ، شوه « منظومات » لا تحصى !
وعندما يحين المساء ويتوقف عن التدريس ، يروح يتصور انه يملك حق الانغلاق في
المنظومة التي يختارها .

لهذا السبب اخترت علم الظاهراتية آملاً إعادة تحليل الصور المحبوبة بإخلاص ،
من منظار جديد ، والمثبتة بصلاية في ذاكرتي الى درجة أنني لم أعد أعرف إذا كنت أذكر
أو أتخيل متى سأراها من جديد في تأملاتي الشاردة .

II

وعلى كل حال فإن الاقتضاء الظاهراتي إزاء الصور الشعرية سهل : يجب
التشديد على الفضائل الأصلية لهذه الصور ، إدراك كينونة أصالتها ذاتها والأفادة من
انتاجيتها النفسانية العظيمة ، انتاجية التخيل .

واقضاء الرجوع الى الاصل النفسي للصورة الشعرية يكون من الصعوبة بمكان
إن لم نستطع إيجاد فضيلة أصالة في التقلبات نفسها التي تتمحور حول النماذج المثالية
الأكثر تجذراً . ولأننا كنا نريد تعميق الناحية النفسانية للتعجب انطلاقاً من قواعد
الظاهراتية ، فقد ساعدنا أصغر قلب طراً على صورة شاعرية في فحص تحقيقاتنا . إن
الدقة التي تميز أي جديد تعيد تنشيط الاصول ، تجدد وتضاعف غبطة الاعجاب .

بيد أنه في الشعر ، الى الاعجاب تضاف غبطة التكلم . وينبغي تناول هذه
الغبطة بإيجابيتها المطلقة . والصورة الشعرية التي تبدو ككينونة لغوية جديدة ، لا يمكن

مقارنتها البتة ، حسب التعبير المجازي المعروف ، بصمّام يُفَتِّح لاختراع الغرائز المكبوتة .

تضفي الصورة الشاعرية هكذا ضوءاً على الوعي وانه لمن غير المجدي أن نبحث لهذا الوعي عن سوابق لا واعية . وعلى الأقل فإن علم الظاهرية قادر على تناول الصورة الشاعرية في كينونتها الخاصة ، منقطعة عن كينونة سابقة ، كنصر إيجابي للكلام . وإذا تركنا المحلل النفسي يتكلم لحدودنا الشعر كزلة لسان مهيبة . لكن الانسان لا يقع في زلات لسان عندما يُسَبِّح نفسه . والشعر هو أحد أقدار الكلام . وعندما نحاول تمحيص سيرورة وعي اللغة على مستوى القصائد الشعرية ، يترامى لنا أننا نصل الى حيز انسان الكلام الجديد ، ذلك الكلام الذي لا يكتفي بالتعبير عن أفكار وأحاسيس فحسب ، بل الذي يحاول أن يكون له مستقبل . ويمكن القول ربما ان الصورة الشاعرية في تمجديها تشقُّ مستقبل اللغة .

وبشكل متلازم عند استخدامنا المنهج الظاهراتي في تحليل الصور الشعرية ، بدا لنا أننا كنا محلّين نفسانياً على نحو أوتوماتيكي ، وانه كان باستطاعتنا ، مع الحوز على وعي صافٍ ، أن نكبّت اهتماماتنا القديمة ذات الثقافة النفسانية . كنا نحسُّ أنفسنا متخلصين من تفضيلاتنا ، هذه التفضيلات التي تحول الذوق الادبي الى عادات . وكنا ، بفضل الامتياز الذي تقدمه الفينومينولوجيا للاحداث الآنية ، نتلقى بصدر رحب الصور الجديدة التي يأتينا بها الشاعر . كانت الصورة حاضرة ، حاضرة فينا ، متزوجة عن كل الماضي الذي ربما سبّب تحضيرها في روح الشاعر . ودون أن نهم « بعقد » الشاعر ، دون الولوج في تاريخ حياته ، كنا أحراراً ، دوماً أحراراً ، في الانتقال من شاعر لآخر ، من شاعر كبير لشاعر صغير ، عند صورة بسيطة تكشف قيمتها الشعرية بغنى تقلباتها نفسها .

هكذا فإن المنهج الظاهراتي يفرض علينا إبراز كل الوعي الذي هو سبب أدنى تقلب في الصورة . ذلك أنه لا يمكننا قراءة الشعر فيما نفكر بشيء آخر . فما ان تتجدد صورة شاعرية ، في أحد خطوطها ، حتى تظهر سذاجة أولية .

وبالضبط ، إن هذه السذاجة ، المتبقطة دوماً ، هي التي تقدم لنا الملائقة الصافية للقصائد الشعرية .

III

أمام الصور التي يقدمها لنا الشعراء ، أمام صور ، ما كنا قط نَمَكُّنا من تحليلها

بنفسنا ، سذاجة الإعجاب هذه هي جد طبيعية . لكننا إذا عشنا هذا الإعجاب - أو قل هذا الانبهار - باستسلامية ، نكون مشاركتنا في سيورة التخيل الخلاق غير عميقة . إن ظاهراتية الصورة تتطلب منا تكثيف المشاركة في التخيل الخلاق . وبما أن هدف علم الظاهراتية (الفينومينولوجيا) هو جعل عملية الوعي حاضرة ، جعلها في وقت متوتر الى أبعد حدود التوتر ، يجب أن نستخلص بأنه لا يوجد هناك ما يسمى ظاهراتية الاستسلام بما يتعلق بصفات التخيل . لتجنب المعنى العكسي المعطى غالباً يجب التذكير بأن الظاهراتية ليست وصفاً تجريبياً للظواهر . إن الوصف التجريبي هو عبودية للموضوع عن طريق وضع قانون يقي الذات في وضع استسلامي . فوصف علماء النفس يقدم بدون شك وثائق ، بيد أن الظاهراتي ، عليه التدخل لوضع هذه الوثائق على محور الفاهمة . آه ! ليت هذه الصورة التي رأيتها لتوي هي صورتي ، حقاً صورتي ، ليتها تصبح - قمة عجرة القاريء - عملي ! وأي عظمة قراءة لو استطعت بمساعدة الشاعر عيش الفاهمة الشاعرية ! فبواسطة فاهمة التخيل الشاعري نجد روح الشاعر الفرجة الواعية لكل شعر حقيقي .

أمام طموح لا يقاس كهذا الطموح ، وفضلاً عن أن كل كتابنا يجب أن يخرج من تأملاتنا الشاردة ، فإن مهمتنا كفينومينولوجيين تواجه مفارقة جدلية . إنه لمن المعتاد أن تسجل التأملات الشاردة بين ظواهر الانفراج النفسي . تأتي هذه التأملات في وقت منفرج ، دون قوة رابطة (ومعقدة) . إنها هروب خارج الواقع دون إيجاد عالم غير واقعي ومتأسك دوماً . فحين نتبع « منحدر التأملات الشاردة » - منحدر في هبوط دائم - يسترخي الوعي ويتشتت وتالياً يتدجج . وإذن عندما نحلم لا يوجد أي وقت « للعمل الظاهراتي » .

أمام مفارقة كهذه ، ما سيكون موقفنا ؟

لن نحاول التقريب بين عناصر تضاد أكيد، بين دراسة نفسانية محضة للتأملات الشاردة ودراسة فينومينولوجية ، لا بل سنزيد على التضاد تضاداً إذ سنخضع أبحاثنا لأطروحة فلسفية نود الدفاع عنها : نحن نعتقد أن كل وعي لشيء ما هو غم للوعي ، زيادة ضوء ، تقوية للتأسك النفسي . لكن السرعة التي يتم فيها هذا الوعي لشيء ما أو خاطفيته يمكن أن تعجب عنا غمؤه . فيما يوجد غم كينونة في كل وعي لشيء ما . إن الوعي هو معاصر لصيرورة نفسانية نشيطة ، صيرورة تنشر عافيتها في كل الأوالي النفسية . والوعي ، بذاته ، هو عمل ، العمل الانساني . إنه عمل حاد ، عمل مليء . فحتى لو أن العمل الذي يتبع ، العمل الذي يتبع حقاً ، العمل الذي كان يجب أن يتبع ولم يفعل ، نقول بالرغم من كل هذا تبقى لعمل الوعي إيجابيته الكاملة . وهذا

العمل ، لن ندرسه في بحثنا هذا إلا في مجال اللغة ، وبصورة أدق في اللغة الشعرية عندما يخلق الوعي التخيل ويعيش الصورة الشعرية . إن إضافة كلمات على اللغة ، خلقها ، تفريغها ، عشقها ، كل هذا ، نشاطات حيث ينمو وعي التكلم . في هذا المجال المحدود جداً ، نحن متأكدون أننا سنجد أمثلة كبيرة تثبت أطروحتنا الفلسفية العامة حول الصيرورة المتزايدة حتى لكل عملية وعي (لشيء ما) .

ولكن أمام هذه الشدة من الوضوح والحدة التي تميز عملية الوعي الشعاري ، نسأل تحت أي زاوية يجب علينا أن ندرس التأملات الشاردة إذا ما أردنا استخدام دروس علم الظاهراتية ؟ وذلك لأن أطروحتنا الفلسفية تضاعف صعوبات مشكلتنا . إن هذه الأطروحة لازمة : إن الوعي الذي ينقص ، الذي ينم ، الذي يحلم انصاف احلام ، لم يعد وعياً . التأملات الشعارية تضعنا على المنحدر السيء ، على المنحدر الذي يهبط نزولاً .

إن هناك صفة سنستعملها وستنقذ كل شيء وتسمح لنا بتجاوز الاعتراضات التي سيوجهها لنا علم نفس لم يحل سوى القشور . إن التأملات الشاردة التي نريد درسها هي التأملات الشعرية ، تلك التأملات التي يضعها الشعر على المنحدر المطلوب ، ذلك الذي يمكن أن يتبعه وعي آخذ في النمو . هذه التأملات هي تأملات تُكْتَب ، أو على الأقل ، تُعَدُّ بكتابتها . ولقد أخذت مكانها أمام هذا الكون الهائل الذي هو الورقة البيضاء . فتتألف الصور وتنظم . وها هو الحالم ، بدأ بسماع أصوات الكلام المكتوب . أعرف أديباً ، أضعته لا أدري أين ، كان يقول أن رأس الريشة هو عضو من أعضاء الدماغ . أنا متأكد من ذلك : عندما تبصق ريشتي ، أفكر خطأ . من يستطيع أن يعيد لي محبرة الطفولة المدرسية ؟

إن جميع هذه الأحاسيس تستيقظ وتتساجم في التأملات الشاردة الشعارية . وهذه الأخيرة تسمع هذه الأصوات المتعددة التي ينبغي على الوعي الشعاري أن يسجلها . يمكن أن نطبق على الصورة الشعارية ما كان يقوله فريديريك شليغل عن اللغة : « إنه ابتكار تمّ بدق واحد » . إن على عالم ظاهراتية التخيل أن يحاول عيش وثبات التخيل هذا من جديد .

بالطبع إن العالم النفساني يرى من الأصح دراسة الشاعر الموهوب ، فيجري على عابرة معينين دراسات واقعية عن الوحي . ولكن هل يمكنه كذلك أن يعيش ظاهرات الوحي⁽¹⁾ ؟ إن وثائق عالم النفس الانسانية حول الشعراء الموهوبين لا يمكن أن تُسرَد إلا

(1) « الشعر هو شيء ما أكثر من الشعراء » ، جورج ساندر ، مسائل حول الفن والأب ، ص 283 .

خارجاً في إطار مثال من الملاحظات الموضوعية . وإن المقارنة بين الشعراء الموهوبين ستكون سبب ضياع أساس الوحي ، فكل مقارنة تُقص من القدرات التعبيرية التي تملكها التعابير المقارنة . وكلمة الوحي /inspiration/ هي عامة جداً حتى يكون باستطاعتها التعبير عن خاصية الكلام المستوحى . وبالفعل ، فإن علم نفس الوحي ، حتى حين يستعين بقصص عن الجنات المصطنعة يبقى فقيراً فقيراً . إن الوثائق التي يعمل عليها عالم النفس في دراسات كهذه ليست عديدة مطلقاً ، ثم إنه لم يشارك في خلقها وفي تحمل أعبائها .

وأما فكرة الملهمة (Muse)⁽¹⁾ ، فكرة ربما تساعدنا على إعطاء كينونة للوحي ، على إقناعنا أن هناك ذاتاً متعالية لفعل « أوحى » ، فهي لا تملك أن تدخل طبيعياً ضمن التعابير التي يستعملها الظاهراتي . لم أفهم قط عندما كنت مراهقاً كيف أن شاعراً، كنت أحبه جداً ، كان يستخدم أعواداً موسيقية وملهات (رباب الفن) . كيف باستطاعتنا القول بكل اقتناع ، وإلقاء هذا البيت الأول من قصيدة عظيمة متالكين أنفسنا عن الضحك :

أيها الشاعر ، خذ عودك وثُلّني
إن هذا لصعب بالنسبة لطفل شامبيني⁽²⁾

كلا ! إن ربة الفن ، وقيثارة أورفيوس وأشباه الخشيش أو الافيون لا تملك سوى أن تحجب عنا كينونة الوحي . إن التأملات الشاعرية الشاردة والمكبوتة ، التي استفاد الى أن تعطي الصفحة الأدبية ، ستكون ، بالنسبة لنا ، تأملات قابلة للانتقال ، تأملات مصدرة للوحي ، أي وحي على مستوى موهبتنا كقراء .

فالوثائق تكثر إذن بالنسبة لظاهراتي متوحد ، دوماً متوحد . فالظاهراتي يملك أن يوقظ وعيه الشاعري عند ألف صورة تنام في الكتب . إنه ينهر أمام الصورة الشاعرية بمعنى الانبهار الفينومينولوجي الذي وصفه أوجين مينكوسكي أحسن وصف⁽³⁾ .

يجب أن نذكر هنا أيضاً أن التأمل الشارد ، على عكس الحلم ، لا يمكن سرده . لنقل التأملات الشاردة يجب أن نكتبها ، أن نكتبها بتأثر ، بذوق ، أن نعيشها من جديد ، أحسن من السابق ، لأننا نعيد كتابتها . إنها لدرجة ماتت لكن حسنتها تبقى .

(1) ربة الفن . كل آفة من الآفات المتح الشقيقات اللواتي يجمع العناء والشعر والفنون والعلوم والميلولوجيا اللاغرافية . (م) .

(2) من شامباني Champagne وهي منطقة في فرنسا

(3) « حاليات المكان » ، عاستون باشلار ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ص 18

ما زالت موجودة تلك النفوس التي تعتبر أن الحب هو إتصال شعري ، انصهار تأملين شاردين . إن القصة بالاحرف تعبر عن الحب بمزاحة جميلة بين الصور والمجازات . لكي نقول حياً يجب كتابته . ولا نكتب أبداً كفاية . وكم من العشاق يفنحون دفاترهم ما إن يعودوا من لقاءاتهم الغرامية ! إن الحب لم ينته يوماً من التعبير عن نفسه وكم هي جميلة تعبيراته لأنه ، شاعرياً ، موضوع حلم . كما أن تأملات روحين متوحدين مختصر لذة الحب . ولا يرى الواقعي ، الذي ينظر الى الشغف بواقعية ، إلا جهلاً متلاشية في ما أقول . لكن الحقيقة هي أن قصص الحب الكبيرة يتم تحضيرها في تأملات كبيرة ، كما يتم بتر واقع الحب بانتزاعه من عدم واقعيته .

في هذه الشروط نفهم بسرعة كم ستكون معقدة ومتحركة السجلات بين علم نفس التأملات الشاردة المرتكز على ملاحظات حاملين وظاهراتية الصور الخلاقة ، ظاهراتية تميل إلى إعادة عمل اللغة الشاعرية المتجدد ، حتى عند القارئ المتواضع . وبصورة أعم ، نفهم أيضاً كل أهمية تحديد ظاهراتية المخيلة ، حيث التخيل موضوع في مكانه ، في المكان الأول ، كمبدأ إثارة مباشرة للصيرورة النفسانية . إن التخيل يحاول فكرة مستقبل له . وهو أولاً عامل طيش يبعدنا عن الدوامات الثقيلة . سنرى أيضاً أن بعض التأملات الشعرية الشاردة هي فرضيات عن حياة أخرى توسع نطاق حيواتنا بإعطائنا ثمة ثقة في هذا الكون . وسنعطي في كتابنا هذا عدة إثباتات عن حس الثقة الذي تقدمه لنا التأملات الشاردة في هذا الكون . يتشكل عالم في تأملاتنا ، عالم هو عالمنا . وهذا العالم الذي نحلم به يقدم لنا إمكانات توسيع كينونتنا في هذا الكون الذي هو كوننا . هناك مستقبلية (Futurisme) في كل كون نحلم به . لقد كتب جوي بوسكي J. Bousquet :

« في عالم وُلد منه ، بإمكان الإنسان أن يصير كل شيء »⁽¹⁾ .

إنطلاقاً من هنا ، إذا تناولنا الشعر في تَوَازِيهِ الطامح الى الصيرورة الانسانية ، في قمة وحي يرمي علينا الكلام الجليد ، لما تنفع يا ترى ، والحالة هذه ، السيرة الذاتية التي تنقل لنا الماضي ، ماضي الشعر الوزون ؟ لو كان عندنا ميل ولو طفيف لسجل لكنا جمعنا ملفاً هائلاً عن السير الذاتية المبالغ . فلنحط فقط ببعض الأمثلة .

منذ نصف قرن راح أحد أمراء النقد الأدبي يفسر شعر « فرلين » ، شعراً أحبه قليلاً ، وهل يُحِبُّ شعر شاعر يعيش مهمشاً عن أناس الأدب :

(1) ذكره غاستون بيل (Gaston Buel) دون مرجع في مقال من مجلة : « Le temps et les hommes » ، آذار 1958 ، ص 62 .

« لم يره أحد لا على البولفار ولا في المسرح ولا في صالون . إنه موجود حتماً في أحد الأماكن ، في طرف باريس ، داخل دكان تاجر صغير حيث يشرب الخمر الأزرق » .

نبيل أزرق ! أية شتيمة لليوجولييه beaunjolais⁽¹⁾ الذي كان يشرب في مقاهي جبل سانت جينيفيف !

وينهي هذا الناقد الأدبي نفسه سرده لصفات الشاعر بالتحدث عن قبعته . يقول : « إن قبعته الرخوة كانت تبدو وكأنها على تطابق مع أفكاره التيمسية ، وتنحني أطرافها المائلة حول رأسه ، كأنها تاج أسود على هذه الجبهة المهمومة . قبعته ! لكنها كانت سعيدة في هذا الوقت ، هي أيضاً ، ونزوية كإمرأة جد سمراء ، تارة مستديرة ، ساذجة ، كقبعة تولد من الـ «أوفرتي والسافوا»⁽²⁾ ، وتارة نجدها مخروطية مشقوقة حسب الطريقة التيرولية⁽³⁾ ومائلة ، فوق الأذن ، كمزاج رهيب : فكأننا أمام عمرة أحد رجال العصابات ، مقلوب فوق تحت ، طرف الى الأسفل ، طرف الى الأعلى ، والامام يغطي الوجه ويخلف يغطي الرقبة »⁽⁴⁾ .

هل تعرفون قصيدة واحدة بين كل أمال هذا الشاعر ، يمكن تفسيرها بهذه الالتواءات الأدبية للقبعة ؟

إنه لمن الصعب بمكان جمع الحية والعمل ! وهل بإمكان كاتب السيرة الذاتية أن يساعدنا بقوله لنا أن هذه القصيدة كتبت حين كان فرلين في سجن مونز (Mons) :
السماء تمتد فوق السطح
زرقاء زرقاء ، هادئة هادئة . . .

في السجن ! ومن ليس في سجن كفي ساعات كآبته ؟ في غرفتي الباريسية ، بعيداً عن مسقط رأسي ، أغوص في التأملات الشاردة الفرلينية . ساء قديمة تنبسط فوق مدينة الحجارة وفي ذاكرتي تغني المقاطع الموسيقية التي كتبها رينالدو هاهن R.Hahn مستوحياً من قصائد فرلين . وتتنامى أمامي الانفعالات والتأملات الشاردة والذكريات فوق هذه القصيدة . نعم ، فوق - وليس تحت ، ليس في حياة لم أعشها - ليس في حياة شاعرنا المنكود . ولكن في صميم هذا الشعر ، لصميم هذا الشاعر ، ألم تغطي أعماله على حياته ، أليست الأعمال خلاصاً لمن عاش حياة بائسة ؟

(1) نوع من التيبيل الفرنسي .

(2) Savoie و Auvergne : مطلقان فرنسيان .

(3) نسبة إلى التيرول Tyrol وهي منطقة ألبية بين إيطاليا والنمسا .

(4) ذكره انتيودم ودرومار (Antheaume et Dromard) : «Poésie et folie», Paris, 1908, p. 351.

على كل حال ، هكذا تملك القصيدة الشعرية أن تجمع تأملات شاردة ، رؤى وذكريات .

إن النقد الأدبي السيكلوجي يقودنا نحو أهداف أخرى . إنه يجعل من الشاعر انساناً . بيد أن المشكلة تبقى بكل ثقلها في الاشعار العظيمة : كيف يستطيع إنسان ، رغم الحياة ، أن يصبح شاعراً ؟

ولكن لنعد لمهمتنا البسيطة التي تقتصر على تعيين الميزة البنائة للتأملات الشاردة الشاعرية ولتحضير هذه المهمة ، لنسال أنفسنا إذا كانت هذه التأملات ، في جميع الظروف ، ظاهرة انفراج أو تحلل كما يقول لنا ذلك علم النفس الكلاسيكي .

IV

إن علم النفس يحسر أكثر مما يريح في تشكيله هذه المفاهيم الأساسية المستوحاة من الانشقاقات الاتيمولوجية . وهكذا فالاتيولوجيا أي علم اشتقاقات الكلمة تخفف الفوارق الكبيرة بين الحلم والتأملات الشاردة⁽¹⁾ . ومن ناحية ثانية إن علماء النفس يركضون وراء الأكثر تمييزاً (نكاد نقول الأكثر غرابة) ، فيلدرسون أولاً الحلم ، الحلم الليلي الغريب ولا يعيرون انتباههم للتأملات ، لتأملات ليست بنظرهم سوى أحلام غامضة ، دون تركيب ، دون تاريخ ، دون آغاز . هكذا فالتأملات إذا شئنا هي مادة ليلية منسية في وضوح النهار . حين تتكشف المادة الحلمية قليلاً في نفس المتأمل ، تسقط التأملات الشاردة الى حلم ، وه الفورات التأملانية كما يقدل أطباء الأمراض العصبية ، تحق الآلة النفسانية ، وتصبح التأملات خموداً ، فينام الحالم . إنه لنوع من الهبوط القدري يسم التكامل بين التأملات الشاردة والحلم . وكم هي بخسة تلك التأملات التي تدعو الى الاسترخاء والراحة . ويجب أن نتساءل إذا كان لا يصاب اللاوعي نفسه في عملية التنويم هذه بانحطاط كينونته . ويستعيد اللاوعي عمله في أحلام النوم الحقيقي . يعمل علم النفس بانحاء هذين القطبين ، قطب التفكير الواضح وقطب الحلم الليلي ، متأكداً إنه يمتلك تحت يده المحللة كل مجال النفس (Psyché) الانسانية .

لكن هناك تأملات شاردة أخرى لا تنتمي لهذه الحالة الغسقية حيث تختلط الحياة النهارية والحياة الليلية . والتأملات الشاردة أو أحلام اليقظة تستأهل بنوع عديدة دراسة مباشرة . إن هذه التأملات هي ظاهرة روحانية طبيعية جداً - مفيدة جداً لالتزان

(1) بالفرنسية ، مرادف حلم هو rêve ومرادف تملل شارد rêverie .

النفساني - وانطلاقاً من هنا لا يمكن تحليلها كخروج من حلم ، لا يمكن وضعها دون نقاش ضمن منظومة الظواهر الحلمية . وبمختصر ، لتعيين جوهر التأمّلات الشاردة يجب العودة الى التأمّلات ذاتها . وبالضبط سيوضح التمييز بين الحلم والتأمّلات الشاردة بفضل الفينومولوجيا لأن التدخل الممكن للوعي في هذه التأمّلات سيُشكّل مؤشراً حاسماً .

لقد تساءل البعض إذا كان هناك فعلاً وعي في الحلم . فإن غرابة الحلم تدفعنا الى الاعتقاد بأن هناك ذاتاً أخرى تحمل فينا . « لقد زارني حلم » . هذه الجملة تعبر أحسن تعبير عن السلبية التي تميز الأحلام الليلية الكبيرة . وهذه الأحلام ، ينبغي أن نسكتها من جديد كي نفتتح أنها أحلامنا . وحالما تنتهي منها ، نروح نجعلها قصصاً ، حكايات قديمة ، مغامرات من عالم آخر . ألا نسمع أجهل الأكاذيب ممن يأتينا من بعيد . نصيف غالباً براءة ، بلا وعي ، أشياء تزيد من غرابية مغامرتنا في مملكة الليل . هلا لاحظتم شكل الرجل الذي يقص حلمه ؟ يتسم لمساته ، لمخاوفه . يتلذذ بذلك . ويريد أن تتلذذوا أيضاً معه⁽¹⁾ . إن قاص الأحلام يتلذذ أحياناً بحلمه كما يتلذذ إنسان بعمل مميز وخاص . فهو يرى فيه ميزةً أعطيت لشخصه الكريم وكم يفاجأ عندما يقول له المحلل النفسي أن هناك حالم آخر حلم بنفس « المجزية » . ولا يجب أن توقعنا في وهم قناعة الحالم بأنه عايش فعلاً الحلم الذي ينقله لنا . إنها لقناعة منقولة تقوى كلها تم سرد الحلم . ولا يوجد قطعاً تماثل بين الذات التي تسرد والذات التي حلمت . وأي تفسير فينومولوجي بحث للحلم الليلي هو بحد ذاته مشكلة صعبة . يمكن ، بدون شك ، الحصول على عناصر تساعدنا على حل هذه المشكلة إذا ما طورنا أكثر علم نفس التأمّلات الشاردة وتتابعاً علم ظاهراتية هذه التأمّلات .

فبدل أن نبحث عن الحلم في التأمّلات الشاردة ، نروح نبحث عن التأمّلات الشاردة في الحلم . هناك شواطئ الطمئنان في قلب الكوايبس . روبرت دسنوس كتب عن هذه التداخلات بين الحلم والتأمّلات الشاردة : « وإن كنت نائماً واحلُم ، دون أن أستطيع التمييز بين الحلم والتأمّلات الشاردة ، فإنا نتحكم دوماً بالديكور⁽²⁾ » . وكم

(1) إنني أعترف بأن المتحدث عن حلمه يضاهي غالباً . لكننت أوليت اهتماماً لحلمه لو كان هو صاحب هذا الحلم . ولكن أن أسمع سرده العظيم بغيره ! لم أتوصل بعد الى معرفة سبب الفجر الذي أعالي منه عند ساحلي لحكايات أحلام الآخرين ، معرفة نفسانية . احتفظ ربما بخلمة عقلانية . فإنا لا أتابع بكل هدوء حكاية غير متأسكة على نحو واضح . كما أشك دوماً أن يكون جزء مما يحكى لي غترعاً من قبل صاحبه .

(2) Robert Desnos, «Domaine public», éd. Gallimard, 1953, p. 348.

هذا يعني لنا أن الحالم ، في ليل نومه ، يلاقي روائع النهار . إنه إذن واعٍ لجمال العالم . وجمال العالم الذي يحلم به يعيد إليه للحظة وعيه .

وهكذا فالتأملات الشاردة هي بذاتها راحة الكينونة ، سعادة شخصية . فبدخل الحالم وتأملاته الشاردة ، جسداً وروحاً ، في جوهر السعادة . خلال زيارة الى غور Nemours (مدينة فرنسية) سنة 1844 خرج فكتور هوغو عند الغسق « لمشاهدة بعض الأحجار الرملية الغريبة » . أرى الليل ، صمتت المدينة ، أين المدينة ؟

« كل هذا لم يكن لا مدينة ، ولا كنيسة ، ولا ساقية ، ولا لون ، ولا ضوء ، ولا ظل ، إنما تأملات شاردة . بقيت بدون حركة طويلاً ، تاركاً نفسي تتداخل فيها كل هذه الأشياء التي يصعب التعبير عنها ، وصانة السياء وتعاسة اللحظة . لا أعرف ما كان يجري في ذهني ولا يمكنني أن أعبر عنه ، كانت تلك إحدى اللحظات الصعبة التفسير والوصف ، حيث نحس في ذاتنا شيئاً ما يسترخي وشيئاً آخر يستيقظ » (1) .

هكذا فإن كوناً بأكمله يأتي للمساهمة في سعادتنا حينما نعرز التأملات الشاردة راحتنا . وللذي يريد أن يحمل أحلاماً جميلة يجب أن نقول : كن أولاً سعيداً . وبعدئذ ستأخذ التأملات الشاردة مجرى قدرها الحقيقي : ستصبح تأملات شاردة لكن شاعرية : كل شيء يصبح بفضلها ، وبها ، جميلاً . لو كان للحالم مهنة لصنع بتأملاته الشاردة أجمل الآثار . وأثره هذا ، سيكون حتماً عظيماً لأن العالم الذي يحلم به هو أوتوماتيكياً عظيم .

يتكلم الميتافيزيقيون غالباً عن « انفتاح على العالم » . ولكن عندما نسمعهم ، يترادى لنا أن عليهم إزالة ستار واحد حتى يجدوا أنفسهم ، في استنارة واحدة ، قبالة العالم . وكما نحصل على تجارب ميتافيزيقيا واقعية إذا ما أولينا اهتماماً أكبر للتأملات الشاعرية . الانفتاح على العالم الموضوعي ، الدخول في العالم الموضوعي ، تكوين العالم الذي نعتبره موضوعياً ، إنها لمهام صعبة لا يمكن أن يصفها علم النفس الوضعي . ولكن ، كي تكون هذه المهام من خلال آلاف التقويمات علماً ثابتاً ، فهي تستلزم روعة الانفراجات الأولى . فالتأملات الشاعرية الشاردة تمطينا عالم العوالم . إنها تأملات كونية . إنها انفتاح على عالم جميل ، على عوالم جميلة . وهي تعطي للـ « أنا » « لا أنا » هي بالذات سعادة الـ « أنا » ، إنها « اللا أنا » التي أملكها . إنها هذه « اللا أنا » التي تسعد أنا الحالم ، وكما يعرف الشعراء مشاركتنا لذتها ! فللأنا الحاملة ، إنها هذه

(1) Victor Hugo, «En voyage. France et Belgique»

وفي كتابه «L'homme qui rit» كتب هوغو : « مراقبة البحر هي نقل شارد » .

« اللأ أنا » - ملكي التي تسمح لي أن أعيش بقي ككائن في العالم . فيمواجهة عالم حقيقي يمكننا اكتشاف كينونة الهم في داخلنا . وها نحن نرمى في وسط هذا العالم ، متروكين ضحية لا إنسانية العالم ، سلبية العالم ، وهكذا يكون العالم عدم «الانساني» ، الكائن الانساني . إن متطلبات وظيفتنا الواقعية تفرض علينا أن نتأقلم مع الواقع ، أن نكون أنفسنا لواقع ، أن نصنع أعمالاً هي وقائع . بيد أن التأملات الشاردة ، في جوهرها ذاته ، ألا نحررنا من هذه الوظيفة الواقعية ؟ فما أن ننظر إليها من زاوية بساطتها ، نرى جيداً أنها شهادة لوظيفة اللاواقع ، وظيفة عادية ، وظيفة مفيدة ، تحفظ الحياة النفسية الانسانية ، بعيداً عن كل فظاظات « اللأ أنا » العدوانية ، اللأ أنا الغريبة .

إن هناك ساعات في حياة الشاعر حيث التأملات الشاردة تستوعب الواقع نفسه (الواقع بمعنى الحقيقة) . كل ما يدركه هو مستوعب . فيتم ابتلاع العالم الواقع بالعالم التخيلي . شيلي Shelley يعطينا نظرية حقيقية في علم الفينومينولوجيا عندما يقول إن المخيلة قادرة « أن تجعلنا نخلق ما نرى »⁽¹⁾ . ويجب على فينومينولوجيا الادراك نفسها ، إذا ما تبعت شيلي والشعراء أن تترك مكانها للمخيلة الخلاقة أو المبدعة .

بواسطة التخيل وبفضل دقة وظيفة اللاواقع ، ندخل في عالم الثقة ، عالم الكائن الوثوق ، أي عالم التأملات الشاردة بالذات . سنعطي فيها بعد أمثلاً كثيرة عن هذه التأملات الشاردة الكونية التي تربط المتأمل بعالمه . وهذا الاتحاد يقدم نفسه تلقائياً للتحقيق الفينومينولوجي . إن معرفة العالم الواقعي تتطلب أبحاثاً ظاهراتية معقدة . وفي الحقيقة إن العوالم التي نحلم بها ، أن عوالم التأملات الشاردة النهارية ، في أوج اليقظة ، تتعلق دراستها بظاهراتية بدائية فعلاً . وهذا بالضبط ما دفعنا الى التفكير بأن الدرس الأول في علم الفينومينولوجيا هو دراسة التأملات الشاردة .

إن التأملات الشاردة الكونية ، كما سندرسها ، هي ظاهرة انزعال ، ظاهرة تمجد جلورها في روح الحلم . ليست بحاجة لصعراء كي تستقر وتنمو . تكفي ذريعة - وليس سبياً - حتى نضع أنفسنا في « وضع انزعالي » ، في وضع انزعال حلم . في هذا الانزعال ، الذكريات نفسها تستقر في لوحات وتسبق الديكورات المساسة . إن الذكريات التعمية تنتزع على الأقل السلام من الكتابة . وهذا أيضاً يضع فارقاً بين التأملات الشاردة والحلم . يبقى الحلم محملاً بالانفعالات السلبية المعاشة خلال

(1) إن عبارة شيلي هذه يمكن أن تقدم كمبدأ أساسي في فينومينولوجيا الرسم . والمطلوب مزيد من التوتر حتى تطلق على فينومينولوجيا الشعر .

النهار . إن للانعزال في الحلم الليلي دوماً عداوة . إنه غريب . وفي الحقيقة هذا الانعزال ليس انعزالنا .

تبعدنا التأملات الشاردة الكونية عن التأملات التي ترسم مشاريع ومخططات . فهي تضعنا في عالم وليس في مجتمع . ففي التأملات الشاردة الكونية نوع من الثبات ، من الاطمئنان . هي تساعدنا على الخلاص من الزمن . إنها « حالة » . لنلج الآن أعماق جوهرها : إنها حالة نفسية عابرة . لقد قلنا في كتاب سابق أن الشعر يقدم لنا وثائق لعلم ظاهراتية الروح . الروح كلها ، نعم الروح كلها ، تُقدّم نفسها مع عالم الشاعر الشعاري .

ويتبقى على الفكر مهمة إجراء منظومات ، تنظيم تجارب مختلفة لمحاولة فهم الكون . وعلى الفكر أن يصبر لتحصيل العلم على مدار ماضي المعرفة . فإضاي الروح هو لبعيد أشد البعد ! والروح لا تعيش مع الزمن . تجدد راحتها في العوالم التي تخيلها التأملات الشاردة .

نعتقد أننا نستطيع تبيان أن الصور الكونية تنتمي للروح ، للروح المنعزلة والمتوحدة ، للروح التي هي مبدأ كل انعزال (بمعنى وحدة وعزلة) . الأفكار تتمحور وتتكاثر كلها تشعبت وكثرت علاقات الناس . والصور في روعتها تحقق تقارباً بين الأرواح بسيطاً جداً . ويجب تنظيم مجموعتين لغويتين ، الأولى لدرس المعرفة والثانية لدرس الشعر . لكن هاتين المجموعتين لا تتطلبان . وإنه لمن غير المجدي تحضير قواميس لترجمة لغة إلى أخرى . ولغة الشعراء ، يجب أن تُدرس مباشرة ، وبتعبير أدق كما تُدرس لغة الأرواح .

بلا ريب ، بإمكاننا أن نطلب من فيلسوف درس تقارب الأرواح هذا في مجالات أكثر مأساوية ، مرتكزاً على قيم إنسانية أو ما فوق إنسانية ، تبدو بحسب الرأي العام أهم من القيم الشعرية . ولكن هل هناك إفادة من إعلان تجارب النفس الكبيرة ؟ ألا يمكننا أن نلجأ إلى أعماق كل « دوي » حتى يتمكن كل منا عند قراءته صفحات حساسة أن يشارك حسبياً بملوله بدعوة التأملات الشعرية الشاردة ؟ نحن نعتقد - سنشرح ذلك في فصل من هذا الكتاب - إن الطفولة المغفلة تكشف أشياء عن الروح أكثر مما تفعله الطفولة الغريدة ، المأخوذة في إطار تاريخ عائلي .

فالاهم هو أن تصيب الصورة حيث يجب الإصابة . يمكننا حيتئذ أن نأمل بأن تأخذ طريق الروح ، وأن لا تعرقلها اعتراضات « الذهنية » الناقدة ، أن لا تروقها ميكانيكية المكبوتات الثقيلة . وكم هو سهل أن نجد الانسان روحه في كُتبه التأملات

الشاردة ! فتضعنا آنذاك هذه الأخيرة في ذهنية مولود جديد .

هكذا ففي دراستنا المتواضعة لأبسط الصور ، طموحنا الفلسفي كبير . إنه إثبات أن التأملات الشاردة تعطينا عالم روح ، وأن الصورة الشعرية تذلل على روح تكتشف عالمها ، العالم الذي فيه تود العيش ، حيث تستحق العيش .

V

قبل أن أذكر بالتحديد المسائل الخاصة التي سنعالجها في بحثنا ، أود تحرير العنوان .

بعبارة « شاعرية التأملات الشاردة » ، بينا كان قد دغدغني طويلاً العنوان البسيط « التأملات الشاعرية الشاردة » ، أردت أن أشدد على قوة التماسك التي يتلقاها حالمٌ عندما يكون فعلاً مخلصاً لرؤياه وعندما تحرز رؤياه هذه تماسكاً بفضل قيمها الشعرية . فالشعر يشكل في آن الحالم وعالمه . فبينما الحلم الليلي يشوش الروح وينشر في النهار نفسه كل جنون الليل ، فإن التأملات الشاردة الجيدة تساعد فعلاً الروح على التلذذ براحتها ، بوحدة سهلة . وعلماء النفس في مغالاتهم الواقعية ، يشددون كثيراً على ميزة المروب التي تسم تأملاتنا . فلا يقرون دوماً بأن هذه التأملات تنسج حول الحالم روابطاً للذيدة وناعمة ، بأنها من طينة « ما يربط » (ما يشد إليه الآخرين والعالم) ، وبكلمة واحدة ، بأن هذه التأملات ، وبكل ما لهذه الكلمة من معنى ، « تُشعّر » الحالم .

ومن ناحية الحالم ، ينبغي علينا أن نعتز بقوة اشعاع من السهل وصفها كشاعرية نفسانية ، شاعرية نفس /Psyché/ حيث تجدد كل القوى النفسية انسجامها .

نريد أن نزلق قوة التنسيق والانسجام من النعت حتى الاسم الموصوف وإقامة شاعرية التأملات الشاعرية الشاردة ، مشلدين هكذا بتردادنا ذات الكلمة ، على أن الاسم الموصوف هيمن لتوّه على انطباع الكينونة العام . شاعرية التأملات الشاعرية الشاردة ! طموح هائل ، أكثر من هائل لأن هذا يعطي كل قارئ قصائد وعي⁽¹⁾ شاعر .

بلا شك ، لن ننجح أبداً في إجراء هذا الانقلاب الذي سينقلنا من التعبير الشعري الى الاحساس المبدع . لكن على الأقل ، إذا استطعنا إقامة إرهابات

(1) بمعنى إحساس الشاعر وضميره .

لأنقلاب كهذا من شأنه طمأنة كائن حالم ، تكون شاعرية التأملات الشاردة قد حققت هدفها .

VI

لنقل إذن الآن بأي ذهنية كتبنا مختلف فصول هذا البحث .

قبل أن نبدأ أبحاثنا عن الشاعرية الوضعية ، أبحاثاً مرتكزة ، تبعاً لمعادات الفلسفة الحديثة ، على وثائق دقيقة ، أردنا كتابة فصل ضعيف الى حد ما ، ويدون شك شخصي جداً ، سنعطي حوله بعض التفسيرات من الآن . لقد اخترنا كعنوان لهذا الفصل : تأملات شاردة في التأمل الشارد وقسمناه لقسمين ، الأول عنوانه : حالم الكلمات والثاني : نَفْسُ ونَفْسُ (Animus et Anima) . ووسعنا في هذين الفصلين أفكاراً مغامرة ، من السهل معارضتها ، ومن شأنها عرقلة القارئ الذي لا يجب أن يقع ، في كتاب يعد بتفاني الأفكار ، على واحات فارغة . ولكن ، بما أننا أردنا الغوص في ضبابية الحالة النفسية الحاملة ، فَرَضَ علينا واجب الصدق أن نقول كل التأملات الشاردة التي تمر بفكرنا ، التأملات الفريدة التي تزعج غالباً تأملاتنا المنطقية والعقلانية ، واجب متابعة ، حتى النهاية ، خطوط الغرابة التي اعتدنا عليها .

أنا في الحقيقة حالم كلمات ، حالم كلمات مكتوبة . أعتقد أنني أقرأ فتوقفني كلمة . اترك الصفحة . فتدخل في هيجانها أجزاء الكلمة . وتنعكس الحركات الصوتية . فترك الكلمة معناها كحمل ثقيل يعيق عملية الحلم . وتأخذ الكلمات معاني أخرى كما لو أنه يحق لها أن تكون في ريعان الشباب . عندها ، تروح الكلمات تفتش في أدغال اللغة وكلماتها عن رفاق جدد ، عن رفاق السوء . وكم هي عديدة تلك المسائل الطفيفة التي ينهي حلها عندما نعود من التأملات الشاردة الى الكلمات اللغوية المتعلقة .

والأردا هو عندما أبدأ بالكتابة عوضاً عن القراءة . تدور أمامي ويبطء عملية تشرح أجزاء الكلمة فتعيش الكلمة جزءاً جزءاً ، في خطر التأملات الشاردة الداخلية . كيف باستطاعتنا إبقاء الكلمة بكاملها مع إلزامها بعبودياتها المعتادة في الجملة المبتدأة ، جملة سنحذفها ربما من المخطوطة ؟ ألا تشكل التأملات الشاردة تفرعات الجملة المبتدأة ؟ الكلمة هي برعم يحاول أن يصبح غصينة . وكيف لا نحلم ونحن نكتب . الرشة هي التي نحلم . وأنها الصفحة البيضاء التي تسمح لنا بالحلم . فلا أحد يستطيع الكتابة لذاته حصرياً . وكم هو صعب قدر صانع الكتب ! يجب أن ننحت

ونخطط حتى تكون الافكار في تناسق . ولكن ، حين نكتب كتاباً عن التأملات الشاردة ألم يبين الوقت لترك الريشة تسبح في بحر السيلان ، لترك التأملات تتكلم ، وأفضل من ذلك لأن نحلم في هذه التأملات الشاردة في الوقت الذي نعتقد فيه أننا نقلها وننسجها ؟

أنا - وهل هناك حاجة لأقولها - جاهل في علم اللسانية . وللكلمات ، في ماضيها البعيد ، ماضي تأملاتي الشاردة . إنها ، بنظر حالم ، بنظر حالم كلمات ، متفخات عنها وخيالاً . فليحاول كل واحد منا أن يحتضن كلمة معهودة بين الكلمات . وسيخرج من هذه الكلمة التي كانت تنام في معناها - جامدة مثل أحفور من المعاني⁽¹⁾ - الانقباس الأقل انتظاراً ، الأكثر ندرتاً . نعم ، حقاً ، الكلمات تحلم .

لكن لا أريد أن أقول إلا إحدى عتاهات تأملاتي بالكلمات : لكل كلمة مذكر أحلم مؤنث مشترك معها ، زوجياً مشترك . أحب أن أحلم مرتين كلمات اللغة الفرنسية الجميلة . وبالطبع وحدها حركات الاعراب لا تكفي . فهي تجعلنا نعتقد أن المؤنث يلعب دوراً ثانوياً . ولست سعيداً إلا عندما أقتلع المؤنث من جذوره تقريباً ، في العمق القصوي ، في عمق المؤنث .

نوع الكلمات ، أي مفرق . وهل نحن أكيدون من إجراء قسمة عادلة . أي تجرية وأي ضوء قادا الخيارات الأولى ؟ وكلمات اللغة ، كما يبدو ، هي بحد ذاتها منحازة ، إنها تعطي الأولوية للمذكر لأنها تتناول غالباً المؤنث كنوع متفرع ، ثانوي .

إعادة فتح الأعماق الانثوية في الكلمات نفسها ، هذه هي إذن إحدى رؤياي حول الفضائل اللسانية .

وإذا سمحنا لنفسنا أن نعرف بكل هذه الرؤى والاحلام ، فهذا لأنها ساعدتنا في قبول إحدى الاطروحات الرئيسية التي نريد الدفاع عنها في كتابنا هذا . إن التأملات الشاردة المختلفة جداً عن الحلم الذي هو غالباً مطبوع بلهجات المذكر القاسية ، نقول

(1) يستلقي العلماء اللغويون (اللسانيون) كنوع من العار رأي فيرنزي Ferenczi حول البحث عن أصل الكلمات . فبالنسبة لفيرنزي ، أحد أروع المحللين النفسانيين ، إن البحث عن أصل الكلمة هو بديل عن المسائل العقلية حول أصل الأطفال . ويستشهد فيرنزي بمقال لـ سبربر Sperber (إيمافو ، 1914 ، I ، يامرفاتج) عن نظرية اللغة الجنسية . وسنوق ربما بين العلماء اللسانيين والمحللين النفسانيين البارعين إذا طرحنا المسألة النفسية اللسانية عند لغة الام الفعلية ، هذه اللغة التي نتعلمها في حضن الامهات : وإذن فالكينونة هي في اللحظة التي تُصَلُّ فيها اللغة ، التي تسبح فيها بالسعادة السائلة ، حيث هي كما يقول كاتب من القرن السادس عشر « زئبق العالم الصغير » .

إن هذه التأملات بدت لنا ذات جوهر انثوي - خارج إطار الكلمات هذه المرة . إن التأملات الشاردة الجارية في وضع النهار المطمئن ، في سلام الراحة - التأملات الشاعرية الطبيعية فعلاً - هي قوة الكينونة المستريحة نفسها . وهي حقاً بالنسبة لكل كائن إنساني ، رجل أو امرأة ، إحدى حالات الروح الانثوية ، في الفصل الثاني سنحاول تقديم براهين أقل شخصانية على هذه الأطروحة . ولكن ، لاكتساب بعض الأفكار ، يجب أن نحسب كثيراً الخرافات . لقد أقرنا بخرافاتنا . إن من يقبل إتباع هذه المؤشرات الخرافية ، ومن يجمع تأملاته الشاردة في تأملات التأملات . . . سيجد ربما ، في رؤياه ، إطمئنان الكينونة الانثوية الحميمة الكبيرة . ويعود الى خدر الذكريات ذاك الذي هو في كل ذاكرة ، الذاكرة القديمة جداً .

فصلنا الثاني ، الإيجابي أكثر من الأول ، يجب أن يوضع أيضاً تحت العنوان العام « تأملات شاردة في التأمل الشارد » سنفيد أفضل ما يكون من الوثائق التي يقدمها علماء النفس ، ولكن بما أننا نشرك هذه الوثائق بأفكارنا ورؤيانا الخاصة ، يطلب من الفيلسوف الذي يستخدم معرفة علماء النفس أن يتحمل مسؤولية اضطراباته الخاصة .

لقد خضع موضوع وضع المرأة في العالم الحديث لابعاح عديدة . وإن كتبنا ككتاب سيمون دو بوفوار وكتاب ف. ج. ج. بويتندجيك هي تحاليل تضرب عمق المسائل⁽¹⁾ . لن تقتصر في ملاحظتنا الا على « أوضاع حلمية » ، محاولين ان نحدد كيف ان المذكر والمؤنث - المؤنث خاصة - يصنعان تأملاتنا .

سنستعير غالبية حججنا من علم نفس « الأعماق » . ففي عدة أعمال ، برهن ك. ج. يونغ وجود ثنائية بالغة في النفس البشرية . لقد وضع هذه الثنائية تحت إشارتي النفس (أينموس) والنفس (أنيا) . بحسب يونغ وبحسب أتباعه ، في كل آلة نفسية أي في كل إنسان ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، نجد نفساً ونفساً ، متعاونين حيناً ومتخاصمين حيناً أخرى . لن نتبع هنا كل التوسيعات التي أدخلها علم نفس الأعماق على هذا الموضوع ذي الثنائية الحميمة . أردنا فقط أن نبين أن التأملات الشاردة في حالتها الأيسر ، الأصفى ، تنتمي للنفس (Anima) . إن التأملات الشاردة غير الدرامية ، التي تجري بدون أحداث ، بدون تاريخ تغدق علينا الراحة الحقيقية ، الراحة الانثوية ونربح هكذا لذة العيش . علوية ، بطء ، سلام ، هذا هو شعار التأملات الشاردة في الأنيا (النفس ، بتسكين الفاء) . ففي التأملات الشاردة نجد

Simone de Beauvoir, «Le deuxième sexe», Gallimard; F.J.J. Buy tendijk, «La femme. Ses (1) modes d'être, de paraître, d'exister», Desclée de Brouwer, 1954.

العناصر الاساسية لفلسفة الراحة والاعلمتان .

نحو هذا القطب من الانيا تذهب تأملاتنا الشاردة التي تعيدنا الى طفولتنا . وهذه التأملات المتجهة نحو الطفولة ، ستكون موضوع فصلنا الثالث . ولكن ، منذ الآن ، يجب علينا أن نعين تحت أية زاوية سنحلل ذكريات الطفولة .

في أعمال سابقة ، قلنا مرات عديدة أننا لم نستطع إجراء تحليل نفسي للتخيل المبدع إن لم نتمكن من التمييز بوضوح بين التخيل والذاكرة . وإذا كان هناك من مجال حيث التمييز هو من أصعب ما يكون ، فهو مجال ذكريات الطفولة ، مجال الصور المحبوبة ، المحفوظة ، منذ الطفولة في الذاكرة . وهذه الذكريات التي تعيش بغضل الصورة ، في عمق فضيلة الصورة ، تغدو في بعض فترات حياتنا ، بخاصة عندما يبدأ العمر ، أصل ومادة تأملات شاردة معقدة : الذاكرة تحلم ، التأملات الشاردة تتذكر . وعندما تصبح تأملات الذاكرة الشاردة بداية عمل شعري ، فإن مركب الذاكرة والتخيل يتفزّج ، لأن عليه نشاطات متعددة ومتناقضة تخدع رصانة صدق الشاعر . بشكل أصح ، إن ذكريات الطفولة السليمة ، يتم التعبير عنها بصدق شاعر . وباستمرار ، يُنشط التخيل الذاكرة ، يُوضح الذاكرة .

سنحاول تقديم فلسفة انطولوجية للطفولة ، تبرز السمة الاستمرارية للطفولة ، وبعض نواحيها تدوم الطفولة الحياة كلها . فهي تعود لتُنشط وتحيا قطعات واسعة من الحياة الراشدة . أولاً ، إن الطفولة لا تترك مطلقاً مراقدها الليلية . وفيها ، يأتي الطفل أحياناً ليسهر خلال نومنا . ولكن ، في الحياة المتيقظة نفسها ، عندما تُخصّص التأملات الشاردة تاريخنا ، تهبّنا الطفولة التي فينا حسناً . يجب أن نعيش وأحياناً أنه للذيذ أن نعيش مع الطفل الذي كنّا . وكم نتلقى هنا إحساساً جذرياً ، من الجدور . فنتتمش كل شجرة الكينونة . والشعراء يساعدوننا في إيجاد هذه الطفولة الحية فينا ، هذه الطفولة الدائمة ، المستمرة ، الجامعة .

منذ هذه المقدمة ، يجب أن نشير إلى أن في هذا الفصل عن « التأملات نحو الطفولة » ، لن نجري دراسة موسعة عن نفسانية الطفل . فلا نتناول الطفولة إلا كموضوع تأملات شاردة . وهو موضوع نصادفه في جميع أطوار الحياة . يبقى في إطار تأملات شاردة وفي تفكير النفس (Anima) . وكم يجب أن نجري أبحاثاً ضرورية لايضاح مآسي الطفولة ، لتبين أن هذه المآسي لا تمحى ، وأنها من الممكن أن تولد ، وأنها تريد أن تولد من جديد . الغضب يدوم ، وفورات الغضب البدائية تروّظ الطفولات النائمة . وأحياناً في الوحدة ، فورات الغضب هذه المكبوتة تغذي مشاريع

انتقامية ، مخططات جرمية . وهذه هي إشارات نَفْس (أي ان مصدرها نفحة الحياة) . ليست هذه تأملات نَفْس . يجب علينا أن نرسم خطة تحقيق أخرى لتحليلها ، كما ينبغي على كل عالم نفس يدرس تحيّل الدراما أن يلجأ الى فورات غضب الطفولة ، ثورات المراهقة .

ولن يُقصر في هذا المجال عالم نفس الأعماق كالشاعر بيار جان جوف P.-J. Jouve في مقدمته لقصص كان اختار لها العنوان التالي : « قصص دامية » ، يقول جوف الواسع الثقافة التحليلية النفسية ، إن في أساس قصصه هناك « حالات طفولة »⁽¹⁾ . إن المآسي التي لم تنتهِ تعطلي أعمالاً ، أعمالاً حيث النَفْس ما زال نشطاً ، واضح الرؤية ، حذراً ، جسوراً ، ومعقداً . وبما أننا أخذنا على عاتقنا تحليل التأملات الشاردة ، سنترك جانباً مشاريع النَفْس . ففصلنا عن التأملات الشاردة نحو الطفولة ليس إذن سوى مساهمة في ميتافيزيقية الزمن الرثائي . وفي النهاية ، إن زمن الرثاء الحميم ، زمن الندم هذا الذي يدوم هو واقع سيكولوجي . هو المدة التي تدوم . هكذا يبدو فصلنا وكأنه محاولة كتابة ميتافيزيقيا « غير القابل للنسيان » .

بيد أنه من الصعب على فيلسوف أن يتعد عن عاداته في التفكير الطويل . فحقى عندما يكتب كتاب تسلي ، إن الكلمات ، الكلمات القديمة ، تود الدخول الى ساحة العمل والحركة . ومن هنا كان اعتقادنا بضرورة كتابة الفصل ذي العنوان المتحلق : « كوجيتو الحالم » . خلال الأربعين سنة من حياتي كفيلسوف سمعت من قال أن الفلسفة انطلقت من جديد مع « كوجيتو ارغوسوم »⁽²⁾ الديكارتية . ولقد اضطرت بنفسي عرض هذه الأمثلة الاساسية . في منظومة الأفكار ، هذا الشعار هو واضح أشد الوضوح ! ولكن ألا نزعج الدوغماتية إذا ما سألنا الحالم إذا كان متأكداً من كونه الكائن الذي يعلم حلمه ؟ إن سؤالاً كهذا لن يزعج كثيراً ديكارت . فيحسب هذا الفيلسوف ، التفكير ، الإرادة ، الحب ، الحلم ، كل هذا هو نشاط للفكر . لقد كان متأكداً ، ذاك الرجل السعيد (ديكارت) ، انه كان هو ، هو بالضبط ، هو وحده الذي يملك الانفعالات والشغف والحكمة . ولكن الحالم ، الحالم الحقيقي الذي يعبرُ جنون الليل ، هل هو متأكد أنه هو نفسه ؟ بالنسبة لنا ، نشك بذلك . لقد تراجعنا دوماً أمام تحليل أحلام الليل . وهكذا توصلنا الى تمييزنا المبسط ، لكن الذي سرّمي النور على تحقيقاتنا . إن حالم الليل لا يستطيع الاعلان عن كوجيتو . فحلم الليل هو حلم دون

Pierre-Jean Jouve, «Histoires sanglantes», Gallimard, p. 16.

(1)

(2) المارة باللاتينية تلخيص لقول الفيلسوف ديكارت : أنا أفكر فإذا أنا موجود .

حالم . وعلى العكس ، فإن حالم التأملات الشاردة يحفظ بدرجة كافية من الوعي ليقول : أنا الذي أحلم بالتأملات الشاردة ، أنا هو السعيد لأنني أحلم تأملاتي الشاردة ، أنا هو السعيد بوقتي المتسع حيث لم أعد مضطراً للتفكير . هاكم إذن ما حاولنا تبينه بمساعدة تأملات الشعراء الشاردة ، في الفصل الذي أعطيناه عنوان : « كوجيتو الحالم » .

غير أن حالم التأملات الشاردة لا يتوقع في وحدة الكوجيتو . فكوجيته (Son Cogito) الذي يحلم ، يكتب مباشرة كما يقول الفلاسفة كوجيتانغسه (Son Cogitatum) ⁽¹⁾ .

بصورة مباشرة سيكون للتأملات الشاردة موضوع ، موضوع بسيط ، صديق ورفيق الحالم . وكان طبعي أن نسأل الشعراء عن أمثال مواضع استشعرتها التأملات الشاردة . وبما هي تعيش من كل انعكاسات الشعر التي يقدمها لها الشعراء ، قال « أنا » التي تحلم بالتأملات الشاردة تكتشف نفسها ليس شاعراً إنما « أنا » مُشعرة .

بعد هذه النوبة الفلسفية المتصلة ، عدنا ، في فصل أخير ، لتحليل الصور القصوية للتأملات التي تغويها باستمرار دياكتيكية الذات المتوترة والعالم المفرط ، أردت اللحاق بالصور التي تفتح العالم ، التي تُكبرُ العالم . والصور الكونية هي أحياناً عظيمة بمكان حتى أن الفلاسفة يعتقدون أنها أفكار . لقد حاولنا ، ونحن نعيش هذه الصور حسب مقدراتنا ، أن نبرهن أنها بالنسبة لنا انفراجات تؤمنها التأملات الشاردة . إن التأملات الشاردة تساعدنا على العيش في العالم ، على عيش سعادة العالم . اخترنا إذن كعنوان لهذا الفصل : « تأملات شاردة وفضاء خارجي » . ونفهم تماماً أننا لا نملك أن ندرس مسألة بهذا الوسع في فصل قصير . لقد سبق لنا وعرضنا غير مرة ، خلال أبحاثنا السابقة حول التخيل ، هذه المسألة ولكن دون أن يكون بحثنا عميقاً . وإننا سنبكون سعداء اليوم إذا استطعنا طرح المسألة على الأقل على نحو أوضح . إن العوالم المتخيلة تحدد تقاربات عميقة بين التأملات الشاردة . إلى درجة أننا يمكن أن نطلب من قلب انسان أن يُقرَّ بحجاساته أمام عظمة العالم المتأمل ، العالم المتخيل خلال تأملات عميقة . وكم يجد المحللون النفسانيون ، هؤلاء المعلمون في التحقيق والاستئلة غير المباشرة ، نقول كم يجد هؤلاء مفاتيح جديدة للولوج أكثر عمقاً في النفوس ، لو أنهم يطبقون ولو قليلاً التحليل - الكوني (Cosmo-analyse) . من هذا التحليل الكوني ، هاكم مثلاً

(1) Cogitatum تعني في اللاتينية الفكر ، ما يحول في الفكر هو Cogito هو الفعل فُكر وهي أيضاً عبارة لاتينية تعني « حرك في فكره أفكاراً عديدة » .

مأخوذاً من صفحة لقرومستان⁽¹⁾ . قاد دومينيك مادلين ، في لحظات شغفه الحاسمة ، إلى أمكنة فُكّر طويلاً باختيارها : « كنت أحب إخضاع مادلين لبعض التأثيرات الجسدية أكثر منها معنوية ، والتي كنت أنا بنفسى خاضعاً لها باستمرار . كنت أضعها قبالة بعض اللوحات الزيتية التي كنت أختارها بين تلك المشكّلة دوماً من بعض الخضار ، من كثير من الشمس ومن قسحة بحرية هائلة والتي كان لها مفعول لا يخطئ في إثارتى . كنت أراقب كيف يمكن أن تؤثر عليها هذه المناظرة ، ومن أية زوايا فقر أو غنى يمكن أن يعجبها هذا الأفق التعتيس والوقور ، العاري دوماً . ويقدّر ما كانت تسمح لي البقاة كنت أسألها عن هذه التفاصيل ، تفاصيل الحساسية الخارجية تماماً » .

هكذا ، أمام الأشياء العظيمة ، يبدو أن الكائن الذي نطرح عليه الأسئلة هو صادق على نحو طبيعي . إن المكان يشرف على « الأوضاع » الاجتماعية الفقيرة والجارية . ما هو ثمن « اليوم » صور امكنة من شأنه أن يسأل كائننا المتوحد ، ليكشف لنا العالم حيث يجب أن نعيش كي نكون منسجمين مع ذاتنا ! .

« اليوم » الامكنة هذا ، سنحصل عليه بواسطة التأملات الشاردة وبخصب لا نجد له مثيلاً حتى في كثير من الأسفار . نتصور عوالم حيث حياتنا تكتسب كل رونقها ، كل حرارتها ، كل توسعها . إن الشعراء يدفعوننا في فضاءات خارجية متجددة باستمرار . خلال المرحلة الرومنطيقية ، كان المنظر وسيلة عاطفية . حاولنا إذاً في الفصل الأخير من كتابنا دراسة توسع الكينونة الذي نتلقاه من تأملاتنا الكونية . فمع التأملات الشاردة على مستوى الكون (أو الفضاء الخارجي) ، يعرف الحالم التأملات الشاردة دون مسؤولية ، تلك التي ليست بحاجة لاثبات . وفي نهاية الأمر ان تحيّل كوني ، هو القدر الأكثر طبيعية للتأملات الشاردة .

VII

في نهاية مقدمتنا هذه ، سنقول ببعض الكلمات أين نجد وثائقنا ، في وحدتنا ، ودون إمكانية الاستعانة بتحقيقات ميكولوجية ، إنها تأتي من الكتب ، فكل حياتنا قراءة .

القراءة هي بعد للنفسية الحديثة ، بعد ينقل الظواهر النفسية التي سبق للكتابة أن

(1) E. Fromentin, «Dominique», p. 179.

نقلتها . ويجب النظر للغة المكتوبة كحقيقة نفسية خاصة . فالكتاب دائم ، إنه تحت أعينكم كشيء . إنه يتكلم معكم بسلطة رتيبة لا يكلها كاتبه بالذات . يجب أن نقرأ جيداً ما هو مكتوب . والكاتب ، كي يكتب ، كان قد أجرى عملية انتقال . إنه لا يقول ما يكتب . فهو قد دخل - وعدم قبوله هذا لن يغير شيئاً - دخل في مملكة النفسية المكتوبة .

إن الحياة النفسية المدرّسة تمتلك هنا كل ديمومتها . وكم تأخذنا بعيداً هذه الصفحة التي يقول فيها ادغار كيني Quinet قوة النفل في شعر « رمايانا »⁽¹⁾ . يقول فالميكسي لتلامذته : « تعلموا القصيدة المنزلة ، إنها تعطي الفضيلة والغنى : مليئة بالعدوبة عندما تتطابق مع قياسات الزمن الثلاثة ، أكثر عذوبة إذا ما تزاوجت مع صوت الآلات (الموسيقية) ، أو إذا غُنت على حبال الصوت السبعة . فالأذن المفتونة تثير الحب ، والجراحة ، والكرب ، والرعب . . . آه من هذه القصيدة الكبيرة ، صور الحقيقة الصادقة » . إن القراءة الخرساء ، القراءة البطيئة ، نمنحنا كل هذه التناغمات الموسيقية .

لكن أحسن برهان على خاصية كتابتنا هو أنه في آن واقع الفرضي وافتراضية الواقع . عند قراءتنا قصة ما ، نكون في حياة أخرى نجهلنا نتألم ، نتمنى ، نشفق ، ولكن ، رغم كل هذا ، نشعر بهذا الانطباع المعقد بأن كاتبنا يبقى تحت سيطرة حريتنا ، بأنها ليست جنسية . في إمكان كل كتاب محزن أن يعطي تقنية التخفيف من الكآبة . كل كتاب محزن يهب الحزينين دواء التجانس (Homeo Pathie) الذي يشفي من الحزن . غير أن هذا الدواء التجانسي (أي علاج الداء بالداء) يفعل بخاصة في قراءة متأملة ، في قراءة ترفع من قيمتها الفائلة الأدبية . فينشغل خطان في نفسية الانسان عن بعضهما البعض والقارئ يشترك في هذين الخطين وعندما يصبح واعياً لجبالية الحزن (بمعنى القلق) يقترب من اكتشاف اصطناعيته (الحزن) لأن الحزن اصطناعي : نحن خلقنا لتتنفس كما يجب .

وفي هذا بالضبط يكون الشعر ، الذي هو قمة كل غبطة جمالية ، نافعاً .

دون معونة الشعراء ، ماذا يستطيع أن يفعل فيلسوف مثقل بالسين ومُصر على التحدث عن التخيل ؟ ليس بين يديه أحد ليرؤزه . سيضيع بسرعة في متاهات الرواثر

(1) إدغار كيني ، عبقرية الديانات ، اللحمة المندية ، ص 143 ورومايانا هي قصيدة شعر طويلة كتبت باللغة السنسكريتية .

والروايز المضادة حيث تتعثر الضحية التي يملؤها العالم النفساني . وهل يوجد حقاً في أجهزة عالم النفس روايز تحيّل ؟ هل يوجد علماء نفس متحمسون كفاية كي يجددوا باستمرار الوسائل الموضوعية لدراسة التحيّل الناتج ؟ إن الشعراء يتخيلون دوماً أسرع من الذين ينظرون اليهم وهم يتخيلون .

ولكن كيف الدخول في كرة زمنا الشعرية ؟ لقد انبلج للتو عهد من التخيّل الحر . من كل النواحي تهجم الصور فتحتلّ الاجواء ، تذهب من عالم لآخر ، تدعو الاذن والاعين لاحلام أكبر . ويكثر الشعراء ، الكبار والصغار ، المشاهير والمغمورون ، الذين نحبههم والذين يههرون . إن على من يعيش للشعر أن يقرأ كل شيء . وكم من مرة ، من كتّيب صغير ، انبجس أمامي ضوء صورة جديدة ! عندما نقبل استشارة الصور الجديدة لمشاعرنا ، نكتشف تفزحات في صور الكتب القديمة . إن الأزمنة الشعرية تتحد في ذاكرة حية . والزمن الجديد يوقظ القديم . والزمن القديم يأتي ليعيش من جديد في الجديد . والشعر يصيح في قمة الاتحاد والوحدة أو قل لا يكتسب هذه الوحدة والاتحاد إلا بقدر ما يتشعب ويتعدد ويتشتت .

وأي إفادة تحملب لنا الكتب الجديدة ! كم أتمنى أن تسقط علي في كل يوم من السماء سلال مليئة بالكتب التي تحدثنا عن شباب الصور . إن هذه الأمانة طبيعية . وكم هي بسيطة هذه المعجزة . أليست الجنة ، فوق ، في السماء ، مكتبة هائلة ؟

ولكن لا يكفي أن نتلقى ، يجب أن نستقبل . ألا يقول بصوت واحد العالم التربوي والاختصاصي بالعلم الغذائي : يجب الاستيعاب . وبهذا الهدف ، ينصحوننا بقراءة غير سريعة وبأن نحذر ابتلاع قطع كبيرة . يقولون لنا : قسّموا كل صعوبة الى أكبر عدد من الاجزاء كي تتمكنوا من حلها بالشكل الأفضل . نعم ، امضغوا جيداً ، إشربوا جرعات صغيرة ، تذوقوا القصائد بيتاً بيتاً . كل هذه التعاليم هي جميلة وجيدة . لكن مبدأ واحداً يقودها . يجب أولاً أن نملك رغبة جيدة في الأكل ، والشرب والقراءة . يجب أن نملك الرغبة في أن نقرأ كثيراً ، مزيداً ودوماً .

وهكذا منذ الصباح ، أمام الكتب المترامية على طاولتي ، أقدم لاله القراءة صلاتي ، صلاة القارئ الملتهم :

« أعطنا كفاف يومنا . . . » .

الفصل الأول

تأملات شاردة في التأمل الشارد حالم الكلمات

I

الاحلام والتأملات الشاردة ، الرؤى والتأملات ، الذكريات والتذكر⁽¹⁾ ، كلها مؤشرات للحاجة في تأنيث كل ما هو عذب وأخاذ مع تجاوز التذكير المبسط الذي تحدده حالاتنا النفسية . وهذه ، بدون شك ، هي ملاحظة بسيطة بنظر الفلاسفة الذين يتكلمون لغة الكلية ، ملاحظة صغيرة جداً بنظر المفكرين الذين يعتبرون اللغة مجرد أداة يجب علينا إرغامها على التعبير بدقة عن كل خفايا الفكر . لكن فيلسوفاً متأملاً ، فيلسوفاً يتوقف عن التفكير عندما يتخيل ، وقد أعلن لنفسه الطلاق بين الفكرانية والتخيل ، إن فيلسوفاً كهذا ، عندما يحلم باللغة ، عندما يخرج كلماته من أعماق التأملات ، كيف يمكنه ألا يشعر بالمنافسة بين المذكر والمؤنث ، تلك المنافسة التي يكشفها في أصل الكلام ؟ فابتداءً من جنس الكلمة التي تعينها ، نرى الاختلاف بين الحلم والتأملات (الأولى مذكر والثانية مؤنث) . وكما نفقد فوارق عندما نتناول الحلم والتأملات الشاردة كتوعين من نفس العائلة الحلمية . يُستحسن أن نحفظ بوضوح عبقري لغتنا . فلنلج في أعماق الفوارق ونحاول تحقيق أنثوية التأملات الشاردة .

بالإجمال - سأحاول اقتراح ذلك على القارئ المعطوف - ان الحلم هو في المذكر والتأملات الشاردة في المؤنث . وبعد ذلك سنستخدم قسمة الروح الانسانية الى نفس

(1) باللغة الفرنسية ، التأملات الشاردة (rêveries) والتأملات (songeries) والتذكر (souvenance) هي كلمات مؤنثة أما الاحلام (rêves) والرؤى (songs) والذكريات (souvenirs) فهي مذكرة . (م)

Animus و أنفس Anima ، كما أعطانا علم نفس الأعياق هذه القسمة ، وسنرهن أن التأملات الشاردة هي سواء عند الرجل أم عند المرأة ظاهرة من النفس (أي مؤنث) . ولكن قبل ذلك يجب أن نُخَضِّر ، بتأملات شاردة في الكلمات نفسها ، القاعات الحميمة التي تضمن ، في كل نفس انسانية ، ديمومة الأنوثة .

II

لكي نحاصر نواة التأملات الشاردة الانثوية ، سنلجأ الى مؤنث الكلمات . يقول الشاعر :

مدار الكلمات ، ذاكرة هامة⁽¹⁾

عندما نحلم بلغتنا الام ، مستخدمين عبارات لغتنا الام - هل يمكننا عيش تأملات شاردة في لغة أخرى غير هذه اللغة الموهودة « للذاكرة الهامسة » ؟ نعتقد أننا اكتشفنا امتياز تأملات شاردة في الكلمات المؤنثة . قَبْلاً ، ان لنهايات الكلمات المؤنثة عذوبة . وهناك كلمات يشرب فيها المؤنث كل أجزاء الكلمة . والمقطع الثالث قبل الأخير من الكلمة هو أيضاً مشبع بهذه العذوبة . إن كلمات كهذه هي كلمات تأملات شاردة . وهي تنتمي لِلْغَةِ النفس (Anima) .

ولكن لأنني صرت على عتبة كتاب حيث الصديق الفينومينولوجي هو منهجية عمل ، يجب أن أقول أنني حلمت غالباً انصاف أحلام ، معتقداً التفكير ، عن الجنس المذكر والمؤنث ، حلمت لهذين الجنسيتين بميزات معنوية كالكبرياء والعجرفة ، كالجراءة والشغف . وكان يبدو لي أن المذكر والمؤنث في الكلمات يضحيان التضاد ويهولان الحياة الاخلاقية . ثم ، من الأفكار التي كنت أهذي فيها ، كنت أنتقل الى كلمات الاشياء حيث أضمن أنني أحلم جيداً . كنت أحب معرفة أن أسماء الأنهار باللغة الفرنسية هي بصورة عامة مؤنثة . وكم هذا طبيعي ! ال أوب l'Aube وال سيس La Seine ، ال موزيل La Moselle وال لوار La Loire هي انهار الوحيدة (وهي كلها أنهار ذات أسماء مؤنثة) . بينما ال رون Le Rhône وال راين Le Rhin هي بالنسبة لي وحوش لغوية (فهي كلمات مذكره) . إنها تُجَحِّفُ مياه المجلدات . ألا تعوزنا كلمات مؤنثة لنحتم أنثوية المياه الحقيقية ؟

إن هذا ليس سوى أول مثال من تأملاتي الشاردة في الكلمات . وذلك لأنني ، ساعات تلو ساعات ، ما إن كان يتسنى لي الحصول على قاموس ، حتى كنت أترك مؤنث

(1) هرتي كاهان ، إشارات ، سيجير ، 1955 .

الكلمات يغوي نفسي . وتتبع هكذا تأملاتي انحناءات العذوبة . إن المؤنث في الكلمة يزيد من سعادة التكلم ، ولكن يجب أن نحسب إلى حد كبير المصوتيات البطيئة .

ليس الأمر بالسهولة التي نعتقد . هناك أشياء شديدة الصلابة في واقعها ، فتنسبنا أن نحلم حول أسئلتها . منذ مدة ليست بطويلة اكتشفتُ أن المدخنة Cheminée هي طريق (Chemin) الدخان العذب الذي يصعد ببطء نحو السماء .

أحياناً ، إن العمل القواعددي ألفتوي الذي يعطي مؤنثاً لكائن ممتد في المذكر هو ببساطة خطأ . إن الفارس الماهر (Le Centaure) هو ، بالطبع ، المثال البارح لفارس يعرف تماماً أنه لن يقع أبداً . ولكن ما يمكن أن تكون الفارسة الماهرة (La centauresse) ؟ من يمكنه أن يحلم بفارسة ماهرة ؟ لم نجد تأملاتي في الكلمات إتزانها إلا متأخراً . كنت أقرأ ، وأنا أحلم ، في قاموس الاعشاب La Botanique Chrétienne (علم النبات المسيحي) للأب ميني (Migne) ، وإذا بي أكتشف أن المؤنث المتأمل لكلمة Centaure هو La centauree ، (زهرة القطريون) وهي زهرة صغيرة بدون شك لكن فضيلتها كبيرة ، أهل حقاً بمعركة شيرون Chiron الطبية ، السانور فوق الانساني . الا يقول لنا بلين Plin ان هذه الزهرة تشفي اللحوم الانسانية المفصولة ؟ اغلوا زهرة القطريون مع قطع من اللحم وسترون ان هذه القطع تعود للحميتها الاولى . الكلمات الجميلة تكفي لأن تكون علاجاً⁽¹⁾ .

عندما نتردد في البوح عن هكذا كلمات شاردة ، وان هي تحتل ذهني غالباً ، استعيد الجراءة عند قراءتي نوددي (Nodier) لقد حلم نوددي غالباً بين الكلمات والاباء ، كله لحساب سعادة التسمية . وهناك شيء رائع العذوبة في دراسة الطبيعة هذه ، يعطي إسياً لكل الكائنات ، وفكرة لكل الاسماء ، وعاطفة وذكريات لكل الافكار⁽²⁾ . إنها لنعمومة إضافية توجد الاسم والشيء وهذا العطف للأشياء الحسنة التسمية يوئد فينا موجات أنثوية . إن حب الأشياء من زاوية الفائدة من استخدامها لمو عمل مذكر . إنها أجزاء أعمالنا ، أعمالنا الحادة . لكن ، إن نحبها حباً حقيقياً ، لذاتها ، ببطء الأنوثة ، هذا هو الذي يدخلنا في متاهات الطبيعة الحميمية للأشياء . هكذا سأمي « بالتأملات الشاردة الانثوية » مقالة نوددي الجذابة والتي يجمع فيها حبه الثنائي للكلمات والأشياء ،

(1) يجب أن نسمع مع كلمة فارسة ماهرة Centauresse لأن رامبر رأى « الاعالي حيث الفارسات الماهرات اللاتكيات يتقمن مع الركاملات الجرفية الثلجية » (illuminations, Villes) . ما هو اساسي هو ان لا تصورها عادية في السهل .

Charles Nodier , «Souvenir de jeunesse» , p.18 (2)

حبه الثنائي كاختصاصي في علم قواعد اللغة وكعالم نبات .

وبالطبع لم تكفي يوماً مجرد الزيادة القواعدية ، كحرف الـ e باللغة الفرنسية ، المضاف الى اسم له وظيفته المهمة في المذكر ، كلا ، لم يكفي هذا يوماً في تأملي القاموس ، لاعطائي رؤى الأنوثة العظيمة . كان يجب أن أشعر أن الكلمة هي مؤنثة من أولها لآخرها ، إنها موهوبة مؤنثاً محتوماً .

وأي ارتباطك إذن عندما تنتقل من لغة لآخرى ونعيش تجربة الانوثة الضائعة او الأنوثة المقتعة بأصوات مذكرة ! يلاحظك ج . يونغ Yung ان « في اللغة اللاتينية ، أسماء الشجر لها نهاية مذكرة وهي في الحقيقة مؤنثة⁽¹⁾ » . وهذا الاختلاف في الأصوات والأجناس يفسر بشكل من الاشكال الصور العديدة الخثوية التي يتم تماثلها مع مادة الشجر . إن المادة أو الجوهر تتناقض مع الاسم الموصوف . وتمتزع الخثوية والازدواجية معاً وتنتهي بالتعاون المشترك في التأملات الشاردة لحالم الكلمات . نبداً بارتكاب الزلات عند التكلم وننتهي بالتلذذ بوحدة المتضادات . « برودون » الذي لا يحلم كثيراً والذي صار عالماً وهو شاب ، وجد بسرعة سبباً لأنثوية اسماء الشجر باللاتينية : « يقول برودون ان ذلك يرجع بدون شك للأنثى⁽²⁾ » . لكن برودون لا يقدم لنا ما يكفي من التأملات الشاردة ليساعدنا على الانتقال من التفاحة الى شجرة التفاح ، على العودة بالمؤنث من التفاحة حتى الشجرة .

وكم نصافد فضائح عند انتقالنا من لغة لآخرى كي نقبل أنوثات لا يقبلها عقلنا ، أنوثات تربك تأملاتنا الشاردة الأكثر طبيعية !

هناك كتابات كونية عديدة في اللغة الالمانية عن الشمس والقمر ، يبدو لي شخصياً من المستحيل الحلم بها بسبب الانعكاس الغريب الذي يعطي للشمس جنساً مؤنثاً وللقمر جنساً مذكراً . فعندما يطلب النظام القواعدي اللغوي من النعموت أن تتذكر لاشراكها مع القمر ، يترامى للحالم الفرنسي أن تأملاته الشاردة القمرية قد أفسدت .

وعلى العكس ، كم هي جميلة تلك اللحظة التي نربح فيها مؤنثاً عند انتقالنا من لغة لآخرى ! بإمكان هذا المؤنث أن يعمح قصيدة بكاملها . هكذا ، في شعر هنري

(1) C. G. Yung. « Métamorphoses de l'âme », trad., p. 371.

(2) Proudhon, « Un essai de grammaire générale », Bergier ترجمه : (2)

« Les éléments primitifs des langues », Besançon et Paris, 1850, p. 266

هاين Heine ، يَسْرُدُ الشاعر حلمه الذي رأى فيه صنوبرية منعزلة تنام تحت الصقيع والثلج ، ضائعة في وحدتها في سهل قاحل من سهول الشمال : « الصنوبرية تحمل بنخلة ، في الشرق البعيد ، هناك ، تخط بعزلتها ، صامته ، على منحدر صخرية حارقة⁽¹⁾ » . صنوبرية الشمال ، نخلة الجنوب ، وحدة مثليّة ، وحدة حارقة ، إن القاريء الفرنسي يجب أن يحلم بهذه التضادات . وكم من تأملات شاردة تقدم للقاريء الألماني لأن في اللغة الألمانية ، كلمة صنوبرية هي في المذكر وكلمة نخلة هي في المؤنث ! وكم نجد عند الشجرة المستقيمة والقوية تحت الصقيع ، أحلاماً بالشجرة الانثى ، الفاتحة جميع سعفاتها ، المنتبهة لجميع النسب ! أما بالنسبة لي ، عندما أضع بالمؤنث « بستان النخل (La Palmeraie) يصبح عندي أحلام لا متناهية ، ومع رؤيتي لكل هذا الإخضرار ، لكل هذا الفيض من السعفات النخلة الخضراء وهي تخرج من المشدّ الشجري القشري ، من جذع قاسٍ ، مع رؤيتي هذه ، أروح أتخيل هذا الكائن الجميل « الجنوبي حورية نباتية ، حورية الرمال .

وكما في الرسم والتلوين ، اللون الأخضر يجعل اللون الأحمر يغني ، كذلك في الشعر تصفي الكلمة المؤنثة أناقة وجمالاً على الكائن المذكور . في حديقة رنيه مويران ، زرع بستاني ، من هؤلاء الذين نلاقيهم في الحياة المتخيلة ، زرع شجرات ورد على طول الصنوبرية . تستطيع هكذا الشجرة العجوز « أن تحرك وروداً بذراعيها الأخضرين »⁽²⁾ . ومن سينشئنا بزواج الورد والصنوبرية ؟ إني عارف الجميل للقاصصين المشيعين بالانفعالات الانسانية لخير ما فعلوه عند وضعهم وروداً في أذرعة الشجرة الباردة .

عندما تضرب الانعكاسات ، التي يسببها الانتقال من لغة الى أخرى ، كائنات مرتبطة بهلجنة بصرية هي فطرية بالنسبة لنا ، نشعر بتجزئة كبيرة تصيب طموحاتنا الشاعرية . نتعنى أن نحلم مرتين موضوعاً كبيراً للتأملات الشاردة يتألق بهجنس جديد .

في نورمبرغ صرخ جوهانس جورغنسن⁽³⁾ أمام « ينبوع الفضائل الوقور » : يبدو لي إسمك جميلاً جداً ! كلمة « ينبوع » تحتوي بذاتها على شعر حركّ دوماً شعوري

(1) ذكره البيرينين Béguin :

« L'âme romantique et le rêve », pre éd., t. II, p. 313.

(2) Edmond et Jules Goncourt, « Renée Maupérin », éd. 1879, p. 101

(3) Johannes Joergensen, « Le livre de route », 1916, p. 12

ترجمه الى الفرنسية Teodor de Wyzewa .

بعمق ، خاصة بشكلها الألماني برونن Brunnen ذي التناغم الذي يكمل في انطباعاً للذيذة من الراحة . يحسن بنا أن نعرف إلى أي جنس تنتمي كلمة ينبوع في لغته الأم . ولكن بالنسبة إلينا ، كقراء فرنسيين ، إن صفحة جورغنسن تزجج ، تعلق تأملاتنا الجذرية . هل يعقل أن يوجد لغات تضع كلمة ينبوع ، المؤنثة بالفرنسية : La fontaine ، بالذكر ؟ وفجأة كلمة برونن (المذكورة) الألمانية تمنحني تأملات شاردة شيطانية وكان العالم غير طبيعته للتو . إذا حلمت مزيداً بعض الشيء ، إذا حلمت بشكل مختلف ، تنتهي كلمة برونن بالكلم معي . أريد أن أقول أن برونن تضع بحلة أكبر مما نسمعه مع Fontaine . إنه ينسأل أقل بطلاً من يتابع بلدي . برونن - فونتين هما صوتان أساسيان لمياه صافية ، لمياه باردة . والحال إنه بالنسبة للذي يجب أن يتكلم وهو يعلم بكلهاته ، ليست المياه التي تخرج من ينبوع ، الكلمة الفرنسية ، والينبوع ، الكلمة الألمانية ، هي نفسها . إن الاختلاف في الجنس يقلب رأساً على عقب جميع تأملاتي الشاردة . وهكذا حقاً فإن التأمل الشارد بكليته هو الذي يغير جنسه . إنها فعلاً لوسوسة شيطانية . أن يعلم الإنسان بلغة ليست لغته الأم . علي أن أكون مخلصاً لينبوعي .

حول الانقلابات القيمة بين المؤنث والمذكر التي تطرأ إثر الانتقال من لغة لأخرى ، يقدم اللسانيون دون شك تفسيرات عديدة لهذه الانحرافات . بالتأكيد أنا بحاجة لتعلم الكثير لدى القواعديين . لكن فلنقل دهشتنا عند سماعنا اللسانيين ينفضون أيديهم من هذه المشكلة قائلين أن مسألة المذكر والمؤنث هي مسألة صدفة . وبدون شك لن نجد لهذا أي سبب إذا بقينا في إطار الأسباب العقلانية . ربما المطلوب هو إجراء تحليل حلمي . وتبدو سيمون دو بوفوار محبطة إزاء هذا النقص في فضول فقه اللغة العلامة . تقول : (1) « إن موقف فقه اللغة حول مسألة جنس الكلمات هو بالأحرى غريب ، كل اللسانيين يجمعون على الاعتراف بأن توزيع الكلمات الواقعية حسب الجنس هو عرضي بحت . غير أن في اللغة الفرنسية ، غالبية الكلمات (2) هي مؤنثة : الجمال Beauté ، الامانة Loyauté ، الخ . . » هذه إل الخ تقصّر بعض الشيء البرهان . لكن نص دو بوفوار يطرح موضوعاً مهماً متعلقاً بتأنيث الكلمات . المرأة هي مثال الطبيعة الانسانية والـ « المثال الذي ينصبه الرجل قبالة ذاته بما هو الآخر الأساسي ، إنه يؤنثه لأن المرأة هي صورة الغيرة الحساسة ؛ ولهذا السبب فإن كل

(1) S. de Beauvoir , «Le deuxième sexe», Gallimard, t.1, p. 286.

(2) الكلمات اللغوية أي الصفات العامة .

المرموزات تقريباً ، في اللغة كما في علم دراسة الرسوم والتأثيل ، هي نساء . لقد تم تحديد وإعادة تحديد الكلمات في ثقافتنا المعرفية ، وادخلت بدقة كبيرة في قواميسنا ، وصارت فعلاً أواليات فكرية ، فأضاعت من قوتها الخلقية الداخلية . وللعودة الى هذه القدرة الخلقية يجب دفع التحقيق باتجاه كلمات ما زالت تحملُ ، كلمات هي « أطفال الليل » . فمثلاً ، كليانس رامنو ، عندما تدرس الفلسفة الهيراقليطية ، تجري تحقيقها ، كما يدل على ذلك العنوان الثاني من كتابها ، مفتشة عن « الرجل بين الاشياء والكلمات »⁽¹⁾ . وكلمات الاشياء الكبيرة كالليل والنهار ، كالنوم والموت ، كالسياء والأرض ، لا تأخذ معانيها إلا إذا قدّمت نفسها « كأزواج » . زوج ييمن على زوج وزوج يولد زوجاً . كل كوزمولوجيا (علم الكونيات) هي كوزمولوجيا محكية . وكلما عملنا منها أمة ، كلما استعملنا العنف ضد المعنى . ولكن إذا ما نظرنا الى المشكلة عن قرب كما يفعل ذلك المؤرخون الحديثون ، أمثال كليانس رامنو ، فنرى أنها لا تبسط بهذه السرعة . وفي الحقيقة ، ما أن يحصل كائن في هذا العالم على قوة معينة ، تقرب معه إمكانية تخصمه بقوة مذكرة أو بقوة مؤنثة ، فكل قوة هي مجنسة لأي تنتمي لجنس معين . ويمكن أن تكون مزدوجة الجنس . لكن لن تكون أبداً لا هذا ولا ذاك ، وعلى الأقل لن تدوم في أية حال محايدتها طويلاً . وعندما نحصل على شالوت كوزمولوجي يجب تعيينه كـ $2 + 1$ ، كما السديم الثري خرج منه الهَي الظلام إيريبوس Erebos والنيكس Nyx .

إن الكلمات تتلقّى كثافة معينة من التعبير عندما تتطور المعاني من « الانساني » الى « الالهي » ، من الاحداث الملموسة الى التأملات . .

ولكن ما ان فهمنا ان كل قوة يرافقها انسجام جنس ، يغدو طبيعياً أن نخفض الكلمات المقومة لفحص ، الكلمات التي تملك قوة . ففي حياتنا هذه ، حياة التمدن في العصر الصناعي ، تحتلنا الاشياء . وكل شيء يمثل مجموعة أشياء : ولكن كيف يعقل ان يكون للشيء « قوة » طالما أنه فقد فردانيته ؟ هنا ، نحن نتجه ونذهب الى ماضي الاشياء البعيدة . فلنستعيد تأملاتنا الشاردة أمام شيء نعرفه جيداً . ولنحلّم بعيداً أيضاً ، بعيداً الى درجة نصيغ معها في تأملاتنا الشاردة عندما نود معرفة كيف استطاع شيء ما إيجاد اسمه . وحين نحلم بين الشيء والاسم في تواضع الكائنات القريبة منا ، كما تفعل ذلك كليانس رامنو في الظلمات الهيراقليطية ، بتحليلها لعظائم المصير

Clémence Ramnoux, «Héraclite ou l'homme entre les choses et les mots», Paris, éd. Les Belles(1) Lettres, 1959.

الانساني ، نقول أننا حين نحلم بذلك ، يصبح للشيء ، للشيء المتواضع ، دوره في العالم ، في عالم يحلم بالكبير كما بالصغير . إن التأملات الشاردة تقُدّس شيئها (بمعنى شيئها المحسوس أو موضوعها) . وكم هي قرية المسافة التي تفصل القريب المحبوب عن المقدس الشخصي . قريباً سيصبح الشيء المحسوس تعويذة تساعدنا ونحمينا في الحياة . ومساعدتها هي امومية أو أبوية . وكل تعويذة هي مجسّدة . واسم التعويذة ، لا يحق له ان يخطىء بعنسه .

على أي حال ، لأننا لا نعرف الكثير من مسائل اللسانية ، فنحن لا نزعج في هذا الكتاب المسلي تثقيف القارئ . فإنه ليس انطلاقاً من معرفة نستطيع حقاً أن نحلم ، أن نحلم دون توقف ، أن نحلم بتأملات شاردة دون رقابة . ليس لي هدف آخر ، في هذا الفصل ، سوى تقديم « حالة » - حالتي الشخصية - حالة حام كلمات .

III

ولكن ، هل تعمق التفسيرات اللسانية حقاً تأملاتنا الشاردة ؟ فستثير تأملاتنا الشاردة دوماً افتراضية فريدة - أو قل مغامرة - أكثر مما تستثيرها برهنة علمية . وكيف لا نضحكنا الامبريالية المزوجة التي يعزوها برناردان دو سان بيار للتسمية Dénomination ؟ ألم يكن يقول هذا الحالم الكبير : « إنه المهم أن نبحث ما إذا كانت النساء هنّ من أعطى الاسماء المذكورة والرجال هم من أعطى الاسماء المؤنثة للأشياء التي تستخدم بصورة خاصة لاستعمال كل جنس ، إنه لن المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت الاسماء المذكورة من الجنس المذكور لأنها تتميز بصفات قوة وبأس وإذا ما كانت الاسماء المؤنثة هي من الجنس المؤنث لأن لها صفات الأناقة والزخرفة » . عند كلمة جنس genre ، يذكر بشريل Bescherelle في قاموسه برناردان دو سان بيار ، دون ذكر المرجع ، وهو يبدو لنا على هذا الصعيد معجماً مطمئناً . إنه ينفض عن يديه المشكلة ، ككثيرين غيره ، قائلاً أن التعيين بالذكر والمؤنث هو اعتباطي بالنسبة للكائنات الجامدة . ولكن هل من السهل الى هذا الحد ، عندما نحلم ولو قليلاً ، أن نقول أين تتوقف مملكة « المتحرك » ؟

وإذا كان المتحرك هو الذي يأمر ، ألا يجب أن نضع في الخط الأول الأكثر تحركاً بين كل الكائنات ، الرجل والمرأة ، الذين سيكونان كلاهما مبادئ تشخيص ؟ بنظر شليينغ ، لقد ترجمت كل التعارضات بشكل تقريباً طبيعي ، بما هي معارضة بين الذكر والمؤنث . « أوليست كلمة تسمية هي تشخيصية ؟ وبما أن جميع اللغات تعبر بفوارق بالجنس عن الأشياء المحسوسة التي تحمل عارضاً ، بما أننا نقول مثلاً السماء والأرض (Le ciel et La terre) ، السنا بذلك قريين كل القرب من أن نعبر عن مفاهيم روحانية

بألوهيات مذكورة ومؤنثة ؟ » نقرأ هذا النص في « مقدمة لفلسفة الميتولوجي »⁽¹⁾ . إنه يذكر لنا القدر الشاق لتعارض الأجناس الذي ينتقل من الأشياء للالوهيات مروراً بالانسان . وهكذا يستطيع شيلينغ أن يضيف : « يدغدغنا الشعور بأن اللغة نفسها هي ميتولوجيا محرومة من حيويتها ، ميتولوجيا منزوعة ، وانما احتفظت بالحالة المطلقة والشكلية بما احتفظت به الميتولوجيا بحالته الحية والواقعية » . أن يذهب الى هذا البعد فيلسوف كبير كشيلينغ ، فهذا يبرر ربما حالم كلمات يزود من جديد في تأملاته الشاردة ببعض من الحيوية للتعارضات المحمية .

بحسب برودون⁽²⁾ ، « في جميع أنواع الحيوانات ، الانثى هي عادة الكائن الاضعف ، الاضعف ، الأرق : كان من الطبيعي أن نعين هذا الجنس بالصفة التي تميزه ؛ ولهذا الغاية فإن الاسم يطول بنهاية خاصة ، وهي صورة الدودة ، والضعف والصغر . كان ذلك نوعاً من الرسم بالتشابه وكوّن المؤنث أولاً في الأسماء ما نسميه مصغراً diminutif . في جميع اللغات إذن ، كانت نهاية الكلمة المؤنثة أنعم ، أرق من نهاية المذكر » .

إن هذا الرجوع الى المصغر يوقف تأملات كثيرة . ويبدو أن برودون لم يحلم بجبال ما هو صغير . لكن إشارته الى الصوتية الرقيقة التي تصدر من الكلمات المؤنثة ، لا بد أن تحمل صداها في التأملات الشاردة لحالم الكلمات⁽³⁾ .

لكن استعمال أجزاء الكلمة المقننة لا يكفي كي نقول كل شيء . أحياناً ، للتعبير عن كل الرهانات السيكلوجية ، يعرف الكتاب الكبير كيف يخلق أو يستثير « أزواجاً » حول موضوع الاجناس وكيف يضع مذكراً ومؤنثاً مشتركين بتناغم مع بعضها . عندما تريد « اللعوبات » - كائنات ذات جنسية غير معروفة بالتحديد - ان تغوي رجالاً أو نساءً ، يصعبن بالضبط ، حسب الشخص الذي ينوين إغواءه مولعات Flambettes أو مولعين Flamboires⁽⁴⁾ .

(1) ف. و. شيلينغ ، مقدمة لفلسفة الميتولوجيا ، ترجمة . م. جنكليفيتش ، أوبه ، 1945 ، جزء 1 ص 62 .

Schelling, « Introduction à la philosophie de la mythologie »

ترجمه الى الفرنسية S. Jankélévitch

(2) سبق ذكره ، ص 265 .

(3) ولكن أيّ دراما في عائلة الكلمات ، عندما يكون المذكر أصغر من المؤنث أي عندما تكون المرأة أكبر من الكوز !

(4) Georges Sand, « Légendes rustiques », p. 133.

حذار من المولعين ، يا شابات !
حذار من المولعات ، يا شبان !

كم يطن هذا الرأي طناً في أذن من يعرف كيف يجب الكلمات بالشفق المطلوب .
وباللون المرعب إذا صح التعبير ، لتخويف امرأة أو رجل ، يصبح الغربان السود
noirs corbeaux « غرابيات سمينات »⁽¹⁾ .

كل ما هو نزاع أو تمجاذب ، في النفسية الانسانية ، يتحدّد ويتعمّق عندما نضيف
الى أشد التناقضات ، الى التقاربات الأكثر غموضاً الفوارق التي تصنع الكلمات المذكورة
أو المؤنثة . وأي « بئر » ستخضع له اللغات التي أضاعت ، بسبب هرم قواعدها
اللغوية ، حقائق الجنس (اللغوي) الاول ! وأي إفادة وجمال نتلقاهما من اللغة
الفرنسية - هذه اللغة الشغوفة التي لم ترد الاحتفاظ بجنس « حيادي » ، هذا الجنس
الذي لا يميّز بينها من المستحسب جداً ان تتعدّد وتتكاثر مناسبات الاختيار !

ولكن لنعطِ مثلاً عن لذة الاختيار هذه ، لذة إشراك المذكر والمؤنث . إن تأملات
شاردة في الكلمات تعطي لست أدري أي لذة للتأملات الشاردة الشاعرية . يبدو لنا أن
دراسة الأساليب تفيد من إجراء تحقيق منهجي الى حد ما عن الوفرة النسبية للمذكر
والمؤنث ، بالإضافة الى مختلف طرقها التحليلية . ولكن ، في هذا المجال ،
الاحصائيات لا تكفي . يجب تحديد « أوزان » ، قياس حدة التفضيلات كي يتم
التحضير لاستيعاب القيم العاطفية التي يعطيها كاتب معين لكلماته اللغوية ، يجب ربما -
وأنا أقدم على مضض هذه النصيحة - أن يقبل الانسان أن يصير ، خلال ساعات
معدودة لكن مليئة ، حالم كلمات .

وإذا كنت أتردد حول الطريقة ، فإن لدي ثقة أكبر بالأمثال التي عاشها الشعراء .

IV

هاكم أولاً بين مذكر كلمة والمؤنث نمط اتحاد .
الحجوري الطيب جان يرين يعلم ، لأنه شاعر ،
ان يزوج الفجر مع ضوء القمر⁽²⁾
(كلمة الفجر aurore جنسها مؤنث بالفرنسية) .

(1) جورج ساند ، نفس المرجع ، ص 147 .

(2) Jean Perrin , «La colline d'Ivoire» , p. 28 .

وهذه هي أمتية لا تمر إطلافاً على شفاه كاهن أنغليكاني محكوم عليه الحلم في لغة دون جنس للكلمات . ولزواج الكلمات هذا الذي احتفل به الشاعر ، كل أجراس اللباب ، سواء كانت على السياج أو في الدغل ، ترنُّ على مداها في خورنية فارموتيه Faremoutiers .

إليكُم مثال آخر يختلف جداً عن الأول . وفي الأشياء المحسوسة سيؤكد هذا المثال، ملكية المؤنث . سنأخذ من إحدى حكايات راشيلد . إنها حكاية الصبا . ويفترض أنها كتبها في الفترة التي كانت تكتب فيها « السيد فينوس » . تؤدُّ راشيلد أن تعبر عن هجوم الأزهار التي ستشفي سهل توسكان المتلفة بالطاعون⁽¹⁾ . الوردة إذن هي المؤنث الفعال ، آسرة النفوس والمهيمنة : « الوردات ، أفواه الحمر ، الهبة الشهوة تلحس نزاهة المرم » . وردات أخرى من « النوع المشبَّث » تكتسح قبة الكنيسة . قترمي « على أحد الأقواس غابة أشواكها الشرسة » وتتعلق - ياله من نوع معلق - وعندما تشدُّ مئة منها على الجسد ، نسمع ناقوس الخطر . « الوردات تدق ناقوس الخطر . ويُضاف إلى لمب الساء المغرومة لمب راثعتها الشغوفة » . هنا « جيش الأزهار يجيب لدعوات ملكيته » كي تنتصر الحياة الزهرية على الحياة اللعينة . وتروح النباتات ذات الأسماء الذكرية تتبع على وزن أقل حدة الحماية العامة : « وتتقدم زهرات العسل ، ذات الزوائم المنصبة » ، تتقدم وكأنها على أيد ذات برائن . . . والعكارش ، والحلدريات ، والبليحاء⁽²⁾ ، دهما خضراء ورمادية . . . تتكاثر على سجاجات شاسعة تركض عليها طليعة اللباب المجنونة ، حاملة كؤوساً تسيل منها نشوة زرقاء⁽³⁾ . .

هكذا ففي نص كهذا ، لقد تم فرزُ الأسماء المذكورة والمؤنثة جيداً ، هذه الأسماء المتصارعة بوضوح . سنجد بسهولة براهين أخرى إذا ما استمرينا بتحليلنا جنس الكلمات في حكاية راشيلد كلها .

وبالطبع سيقم المحللون النفسانيون الدنيا ويقعدونها عندما يقرأون عند راشيلد أن وردة تلحس المرم . ولكن بإقتالهم مسؤوليات سيكولوجية كبيرة على الصفحة

(1) راشيلد ، حكايات وقصص صغيرة ، يتبعها مسرح ، مركز دو فرانس ، 1900 ، ص 54 - 55 . القصة القصيرة تحمل العنوان : Le Mortin . وهي مهداة لألفرد جاري الذي تسميه راشيلد الذكر المتفوق في الأدب [أنظر ، جاري ، أو الذكر المتفوق في الأدب ، منشورات غراسي ، 1928] .

(2) جميع أسماء الأزهار المذكورة هي من لجنس المذكر في اللغة الفرنسية .

(3) راشيلد ، سبق ذكره ، ص 56 .

الشعرية ، يحرموننا من سعادة التكلم . يَسْحَبُونُ كلماتنا من أفواهنا . إن تحليل صفحة أدبية بجنس الكلمات - الجنتحليلية - يركز على قيم وقواعد تبدو واهية بنظر اختصاصي علم النفس ، والمحللين النفسيين والمفكرين . إلا أنه يعطينا خطأً - ضمن خطوط كثيرة - لفحص تراتب مسرات الكلام .

على كل حال ، لنضف صفحة راشيلد على ملف المؤنث المتفوق . ولكي نتجنب أي غموض ، لقد نشرت راشيلد سنة 1927 كتاباً بعنوان : لماذا لست نسوانية .

ولنقل أيضاً ، مرتكزين على أمثلة كالتى ذكرناها لتونا ، أن صفحات يميزها بقوة جنس قواعدى معين ، أو انها مترتبة بدقة بين النوعين الذكر والمؤنث ، ان صفحات كهذه ، تفقد قسماً من « جاذبيتها » عند ترجمتها الى لغة غير جنسية (كاللغة الانكليزية ، على عكس اللغة العربية التي تعرف الجنس الذكر والمؤنث) . اننا نعيد هذه الملاحظة عند نص عجز جداً ولكنها لا تترك ذهننا . ستكون دوماً ذريعة سجيالية لاعطائنا الثقة في تأملاتنا القرائية . لنقرأ إذن بنهم نصوصاً تغذي خصلتنا هذه .

دون أن تدوي بالمؤنث أسماء من أمثال المرج والفجر ، كيف نستطيع أن نعيش ذكرى مراهق ينتظر أن يحبه الآخرون : « حتى حين ظهوره في المرج (Une prairie) الأشقر راح الفجر (Une aube) يغازل الخشخاش المتور المحتشم »⁽¹⁾ .

الخشخاش ، زهرة نادرة بالذكر ، تمسك بالكاد بتوحيدها ، أي شيء يسقط أوراقها ، وبدون حماس تدافع باسمها عن الأحمر الذكر .

لكن الكلمات ، الكلمات ، بمزاجها الخاص ، « تتغازل » وهكذا بصوت الشاعر ، يُنْكَدُ الفجر أحمر الخشخاش .

في نصوص أخرى لسان جورج دو بوهيليه ، غراميات الفجر والخشخاش المتور هي أقل رقة وإذا شئنا أقل تمهيدية : « مطلع الشفق يدوي في رعد الخشخاش المتور »⁽²⁾ . وأما بالنسبة لحبيبة الشاعر ، الناعمة كلاريس « فإن خشخاشات كبيرة متوردة تثير فيها الرعب »⁽³⁾ . وسيأتي يوم آخر حيث انتقل الشاعر من عمر الطفولة الى عمر الرجولة فيكتب لنا : « قطفت خشخاشات هائلة دون أن ألتهب عند لمسها »⁽⁴⁾ .

(1) Saint-Georges- De- Bouhélier, «L'hiver en méditation», Mercure de France, 1896, p. 46.

(2) نفس المصدر ، ص 47 .

(3) نفس المصدر ، ص 29 .

(4) نفس المصدر ، ص 53 .

لم تعد النيران المذكورة « محتشمة » . وهكذا هناك أزهار ترافق كل حياتنا ، مغيرة كينونتها مع تغير القصائد الشعرية . أين هي الفضائل القروية لخشخاشات أيام زمان ؟ إن كلمة خشخاش ، بنظر حامل كلمات ، تثير الضحك . إنها تظن ضجيجاً . كلمة خشخاش هذه Coquelicot لا تصلح إلا بصعوبة لتكون بداية تأملات شاردة تقودها بجبال ورقة . وكم سيكون ذكياً وملعوناً ذاك الذي سينجح في إيجاد مقابل مؤنث لكلمة خشخاش ، فيحرك هكذا التأملات الشاردة . زهرة اللؤلؤ La marguerite لا تحمل المشكلة ، ولتهته باقات أدبية بنقصنا مزيد من العبقرية . وستكون قبعتنا أكبر إذا حملنا بالباقيات التي يحضرها فيليكس لدام مورتزوف في « الزنق في الوادي »⁽¹⁾ : كما يقول لنا بالزك ، فعلاوة على باقات الزهور ، كانت هناك باقات كلمات ، وحتى باقات أجزاء كلمات . إن المحلل في أجناس الكلمات يركز على معيار الاتزان الصحيح بين الكلمات المؤنثة والمذكورة . ها هي « ورود البنغال »⁽²⁾ المنتشرة بين الدوكوس⁽³⁾ المجنونة المخزومة ، ريش المقنزعات ، قبب مملكة البساتين ، خبيات السرفيل البري ، قفازات الصليبات اللطيفة ذات اللون الأبيض الحليبي ، العذقات ذات الألف ورقة . . .⁽⁴⁾ الحل المذكورة تأتي لتزين الأزهار النسائية والعكس بالعكس . ولا يمكننا أن نستبعد فكرة أن الكاتب أراد هذه التوازنات . وباقات أدبية كهذه ، ربما يراها عالم نبات الحقول ، غير أن قارئاً حساساً من طراز بالزك ذي الكلمات المذكورة والمؤنثة ، فهو يسمعها . وصفحات كاملة تمتلئ أزهاراً صوتية : « حول عتق الاناء الخزفي الواسع ، تصورا هامشاً كبيراً مؤلفاً فقط من خصلات بيضاء خاصة يحميون دوالي عنب الـ « تورين »⁽⁵⁾ ، صورة غامضة للأشكال المرغوبة ، متدحرجة كأشكال جارية راضخة . من هذا الأس ، تخرج حلزونات اللباب ذات الأجرام البيضاء ، عسلوجات الانونيس الوردية ، مخلوطة ببعض السرخسيات ، بعض براعم السنديان الملونة والمضيئة ببراعة ، جميعها تتقدم راكمة خشوعة لصفصاف مستنح ، متدلي الأغصان ، ومتضرعة كالصلوات » . إن عالم نفس يؤمن بالكلمات ، « يتوغل ربما في التركيب العاطفي لباقيات كهذه . فكل زهرة هي اعتراف ، سرّي أو ظاهر ، عن سابق تصور وتصميم أو عفوي . وأحياناً تقول زهرة ثورتها ، أحياناً تقول رضوحاً ، كربة ، أملاً . وأي مشاركة

(1) عنوان قصة للكاتب الكبير بالزك ! « Le lys dans la vallée » .

(2) المختلفة الألوان .

(3) زهرة الجزر .

(4) Balzac , « Le lys dans la vallée » , p. 125

(5) منطقة في فرنسا .

في الحب المكتوب إذا تصورنا أنفسنا نحن ، القراء البسطاء ، أمام طاولة عمل القاص !
ألم يقل بالزناك ذاته أن كل هذه التزيينات الزهرية لهذه الصفحات هي « أزهار
المحبيرة »⁽¹⁾ .

إن بالزناك ، في هذه الصفحات حيث تتوقف القصة بينا تتكسد الباقات ، هو
حالم كلمات . وباقات الزهور هي باقات أسماء الأزهار .

عندما تنقص الكلمات المؤنثة في صفحة ، يأخذ الأسلوب بالتكثف ويميل بالإنجاء
المجرد . إن أذن الشاعر لا تخطيء . ويندد كلوديل عند فلوير برتابة الانسجام
العازبي : « النهايات المذكرة تهمين ، متبعية كل حركة بضربة قاضية وقاسية دون ليونة
ودون صدق . ولم يجد فلوير أي حل لهذا النقص في اللغة الفرنسية الذي يكمن في
اللاتيان بسرعة لنقع ، رأسنا إلى الامام ، على آخر جزء من الكلمة . يبدو أن الكاتب
يجعل باللون الانوثيات ، جناح المعترضة الكبير الذي يخفف الجملة ولا يثقلها ، ولا يسمح
لها بلمس الأرض إلا بعد أن تكون استكملت معناها »⁽²⁾ . وفي ملاحظة إشارات انتباه
الاسلوبيين ، يبرهن كلوديل كيف أن الجملة تهمز عندما ندخل فيها معترضة مؤنثة :

يقول ، فلنفرض أن باسكال كتب : « ليس الانسان إلا قصبة roseau
(مذكر) » ، فالصوت لا يجد أي مرتكز أكيد ويبقى الذهن معلقاً على نحو مضني ،
لكنه قال :

ليس الإنسان إلا قصبة ، الأضعف في الطبيعة ، لكنه قصبة تفكر والجملة هكذا
تهمز بغزارة رائحة .

في ملاحظة أخرى ، يضيف كلوديل (ص 79) : انه لمن غير العادل أن ننسى
أن فلوير حقق أحياناً بعض النجاحات المتوسطة . مثلاً : « وأنا على الغصن Branche
(مؤنث) الأخير اضيء بوجهي ليالي الصيف »⁽³⁾ .

(1) بالزناك ، نفس المصدر ، ص 121 .

(2) Paul Claudel, «Positions et propositions», Mercure de France, t. I, p. 78 (2)

(3) أمي العالم القواعدي اللغوي ف . يرغرف فصله عن الاجناس هذه الملاحظة حول « قبلة » اللغة ذات
الجنسين : « إن تنوع النهايات التي تعين الاجناس ، يقول كور دو جيلان ، تنشر في الخطاب انسجاماً
كبيراً ، إنها تطرد منه التباين والرتابة ؛ لأن هذه النهايات ، بما أن بعضها قوية والبعض الآخر ناعمة ، تؤدي
في اللغة إلى خليط من الأصوات الناعمة والقوية مما يعطيها كثيراً من المتعة » .

(F. Burggraff, «Principes de grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments du
langage», Liège, 1863, p. 230).

لما تناسب بهكذا إيثار في هكذا تأملات شاردة في الكلمات ، كم نشعر باطمئنان عند لقائنا ، خلال قراءتنا ، أنما خرافياً . كنت أقرأ حديثاً صفحات شاعر مُيسرٌ جداً وأجراً مني . يريد هذا الشاعر ، خلافاً للقواعد ، تأنيث كل كلمة كبيرة تبدأ بالحلم في جوهرها الخاص . يودّ ادمون جيليار أولاً أن يحس كلمة سكوت silence بأنوثتها الأساسية . بالنسبة له ، أن فضيلة السكوت هي « محض مؤنثة » ؛ يجب أن يترك كل الكلام يدخل فيه حتى جوهر الكلمة Verbe . . . لا أستطيع ، يقول الشاعر ، أن أبقى أمام كلمة سكوت silence حرف التعريف الذي يحددها قواعدياً من الجنس المذكور^(١) .

ربما ، تلقت كلمة سكوت القساوة المذكورة لأننا نعطيها صبغة الامر . ولكن عندما يمنح السكوت السلام في روح منزلة ، نشعر جيداً عندها أن السكوت يحضر الجوهر لنفس anima مطمئنة .

المعاناة النفسانية هي هنا مصدومة براهين مأخوذة من الحياة اليومية . وكم يسهل علينا وصف السكوت على أنه خلوة تغمرها العداوة ، والبغض والخرد . أما الشاعر فهو يدعونا الى الحلم في عالم يتجاوز بكثير النزاعات النفسانية التي تقسم الكائنات البشرية الجاهلة في الحلم . إننا نشعر جيداً أنه يجب علينا أن نتجاوز حاجز اللهروب من علماء علم النفس وللدخول في مجال لا « يراقب » ، حيث ، نحن ذاتنا ، لا نعود نقسم الى مراقب ومراقب . هكذا يلذوب الحالم كلياً في تأملاته الشاردة . وهذه الأخيرة هي حياته الصامتة . هو هذا السلام الصامت الذي يريد الشاعر أن يوصلنا إليه .

إنه لسعيد من يعرف ، لسعيد حتى من يتذكر هذه السهرات الصامتة حيث السكوت نفسه كان مؤشر اتصال الأرواح !
وبأي عطف كتب فرنسيس جاس Jammes هذه الكلمات عند تذكره هذه اللحظات :

كنت أقول لك أصبحت عندما كنت لا تقول شيئاً ، آنذاك تبدأ التأملات الشاردة
دون غمغلمات ، دون ماضٍ ، مكرسة كلياً لحضور تقارب الأرواح في الصمت وسلام
المؤنث . .

Edmond Gilliard, «Hymne terrestre», Seghers, 1958, pp. 97- 98.

(١)

بعد السكوت ، يأتي دور المكان كي يحيط إدمون جيليار بتأملات شاردة مؤنثة :
 « تصلطم ريشتي بحرف التعريف الذي يفتح الوصول الى المتسع المتقبل . فانعكاس
 المكان المذكور يشتم خصيصها . صمقي هو مؤنث لأنه من طبيعة المكان » . يَرُجُ إدمون
 جيليار مرتين التقاليد اللغوية فيكتشف الانوثة المزدوجة للصمت والمكان ، يذمم
 واحدهما الآخر . ولجيس الصمت أكثر في مأوي الانوثة ، يريد الشاعر أن يكون المكان
 مِطْرَةً . يعطي أذنه لفتحة المطرة كي يسمعه الصمت ضججات المؤنث . يقول : « مطرقي
 هي فتحة تنصت كبيرة » . وفي تنصت كهذا ستلد أصوات ، ستلد من خصوصية الصمت
 والمكان المؤنثة كلياً ، من سلام المتسع الصامت .

عنوان : تأمل إدمون جيليار ، الشاعر ي هو - انتصار المؤنث - « عودة المطرة بعد
 طول غياب »⁽¹⁾ .

ويسرعة الضوء يلصق المحلل النفسي علامته : « عودة الى الام » في القصيدة
 الفلانية . لكن عمل الكلمات العذب ، لا يفسر بحزم معمم كهذا . ولنفترض أنها
 قضية عودة الى الام ، فكيف نفسر يا ترى تأملات شاردة تريد تحويل اللغة الام ؟ أو
 أيضاً ، يمكن أن تكون غرائز بعيدة الى هذا الحد ، آتية من تعلق بالام ، بناء الى هذه
 الدرجة في اللغة الشعرية ؟

إن نفسانية البعيد لا يجب أن تثقل الكائن الحالي ، الكائن الحالي في لفته ،
 العائش في لفته . فالتأملات الشاردة الشعرية تلد أيضاً ، أيّاً كان مسقط رأسها ، من
 قوى اللغة الحية . إن التعبير يؤثر بقوة على العواطف المعبر عنها . وعندما يكتفي
 المحلل النفسي قائلاً : عودة الى الام ، مجيباً على ألغاز تتكاثر كلما عبرت عن نفسها ،
 فهو لا يساعدنا على عيش حياة اللغة ، حياة محكية تعيش على الفوارق الدقيقة ،
 بالفوارق الدقيقة . يجب أن نحلم المزيد ، أن نحلم في حياة اللغة نفسها لكي نشعر
 كيف استطاع الانسان ، حسب تعبير برودون « إعطاء أجناس sexe لكلامه »⁽²⁾ .

(1) هل ان الاذن غدوشة عندما يضع كاتب كبير كلمة outre (مطرة) بالذكر ؟ ألا يقول فولتير : « وبه لا
 أريد أن يؤكل حبي ، فقد وضعت في مطرة un outre صغيرة متضخعة جداً ومغطاة بجلد ناعم » . ذكره
 م . ب . بولتين :

M.P. Poitevin, «La grammaire, les écrivains et les typographes modernes. Cacographie et
 cacologie historiques», p. 19.

(2) برودون ، سبق ذكره ، ص 265 .

VI

في مقالة قديمة أعادت نشرها *Le carré rouge*⁽¹⁾ ، يقول إدمون جيليار فرحه وتعاسته كحرفي لغة : *Artisan du langage* « لو كنت أكيداً أكثر من . مهنتي ، لكم كنت وضعت بفخر هذا الشعار: » [هنا نزيل الوسخ عن الكلمات . . .] كشاط كلمات ، مساح ألفاظ : مهنة صعبة ، لكنها مفيدة .

أما بالنسبة لي ، في ساعات الصباح السعيدة حيث أستجد بالشعراء ، أحب تنظيف كلماتي المعتادة . أوزع بعدل إخراج الجنتين . وأتصور أن للكلمات سعادتها اللذيذة ، عندما نشرك جنساً بآخر - كما بعض المنافسات الصغيرة في أيام المكر الأدبي . مَنْ مِنْ الباب الذي تعبر عنه كلمة *huis*⁽²⁾ الفرنسية أو الباب الذي تعبر عنه كلمة *porte* الفرنسية أيضاً يقفل المسكن بشكل أفضل ؟ كم يوجد فوارق نفسانية بين الـ *huis* المنفرد والـ *porte* المشرع قلبه . كيف يمكن أن تحمل نفس المعنى كلمات تنتمي لاجناس مختلفة . يجب أن لا نحب الكتابة كي نصلق هذا .

كما الاساطيري الذي كان يسرد حوار فأر المدن وفأر الحقول ، أود أن أبحث على الكلام المصباح الصديق والشمعدان الغني ، تريسوتان *Trissotin*⁽³⁾ أضواء الصالونات . الأشياء ترى ، وتتكلم مع بعضها ، هكذا كان يعتقد استوني⁽⁴⁾ الذي كان يجعلها تتحدث ، كثرثارات ، عن مأساة أهل البيت . وكم ستكون الكلمات المتداولة حادة أكثر ، حميمة أكثر بين الأشياء والمحسوسات إذا « نمتحن كل واحد أن يجد واحدته » . لأن الكلمات تحب بعضها . فقد « حُلِقَتْ » ، ككل ما يعيش ، « رجلاً وامراً » .

فهكذا ، في تأملات لا تنتهي ، استثير القيم الزوجية لكلماتي اللغوية . أحياناً ، في أحلام شعبية ، أوحّد الصندوق والبرنية⁽⁵⁾ . لكن تفرحي كل المترادفات القريبة التي تنجّه من المذكر للمؤنث . لا أتوقف عن الحلم بها . فتتزوج جميع تأملاتي الشاردة . وكل الكلمات ، سواء تعلقت بالأشياء ، بالعالم ، بالمواطن ، أو بالوحوش ، جميعها

(1) جريدة شهوية تصدر في لوزان ، ديسمبر ، 1958 .

(2) وهي اسم مذكر بالفرنسية .

(3) أحد شخصيات مسرحية موليير « *Les femmes savantes* » المشهور بفكاه الخلق .

(4) *Estaunié* كاتب فرنسي توفي سنة 1942 .

(5) إزاء لحفظ اللحم المطبوخ .

تذهب للتفتيش عن شريكها أو شريكها : المرأة *La glace* والمرآة *Le miroir* ، الساعة
الصادقة والكرونومتر الصحيح ، ورقة الشجرة *La feuille* وورقة الكتاب *Le feuillet* ،
الحشب والغابة ، السحابة *La nuée* والغيمة *Le nuage* ، الـ « فوير »⁽¹⁾ ، والتنين ،
العود والقيثارة ، البكاء والدموع

وأحياناً ، عندما ترهقي كل هذه التموجات ، أبحث عن ملجأ في كلمة ، في
كلمة أروح أحبها لذاتها . فالراحة في قلب الكلمات ، والرؤية الجلية في خلية كلمة ،
والاحساس بأن الكلمة هي بداية حياة ، فجر متصاعد كل هذا يقول الشاعر
في بيت واحد⁽²⁾ :

الكلمة هي ربما فجر وأكثر من هذا ملجأ أمين

إنطلاقاً من هنا ، أي غبطة قراءة وأي سعادة إذن عندما نسمع ميسترال ، شاعر
الريف الفرنسي يضع كلمة *Berceau* (مهد) بالمؤنث . .

إنه لعذب أن نذكر القصة في جبال الظروف التي ولدت فيها . لكي يقطف
« أزهار الصلصال » ، وقع ميسترال الذي كان عمره أربع سنوات في المستنقع . انتشله
أمه وألبسته البسة ناشفة . غير أن الأزهار المنتشرة على المستنقع كانت جميلة الى درجة
كبيرة مما حث الولد على قطفها مرة أخرى والوقوع من جديد . وبسبب عدم وجود
الألبسة الجديدة وجب البأسه ثوب الأحاد . ومع ثوب كهذا اشتدت الرغبة أكثر من
السابق ، فعاد الولد الى المستنقع ووقع في الماء . تمسّحه الوالدة بفوطتها ويقول ميسترال
« مخافة من تفاقم الوضع ، أشربتني ملعقة من دواء « طارد الدود » ، أنامتني في مرقدي
حيث ، بعد قليل ، وقد زهقت البكاء ، نمت »⁽³⁾ .

يجب أن نقرأ في هذا النص كل القصة التي ألخصها ، فانا لم أستطع الاحتفاظ إلا
باللطافة التي تتكشف في كلمة تُعزّي وتساعد على النوم . في مرقدي *dans ma berce*
يقول ميسترال ، في مرقد ، كم هو نوم عظيم لطفولة
ففي مرقد (كلمة بالمؤنث) نعرف النوم الحقيقي لأننا ننام بالمؤنث .

VII

إن أحد كبار صانعي الجملة أعطى يوماً هذه الملاحظة : « لقد لاحظتم بالطبع

(1) *La vouivre* ، وهي حية خرافية .

(2) Edmond Vanderhammen , «La porte sans mémoire» , p. 33.

(3) Frédéric Mistral , «Mémoires et récits» , Plon , p. 19

هذه المسألة الغريبة وهي أن كلمة ما ، تكون واضحة تماماً عندما تسمعونها أو تستعملونها في اللغة اليومية ، ولا تخلق أية صعوبة عندما تأخذ مكانها في قطار الجملة العادية السريع ، غير أنها سرعان ما تصبح مربكة بشكل سحري ، فتدخل مقاومة غريبة وتحبط جميع الجهود المبذولة لتحديد لها ، حالما تسحبونها من السير لتحليلها على حدة ، وحالما تحاولون أن تفتشوا لها عن معنى بعد نزاع وظيفتها الآنية عنها⁽¹⁾ ؟ » .

والكلمات التي يستعيرها فاليري كأمثال هي كلمتان « تباهاق بأهيمتها » منذ زمن طويل : الزمن temps والحياة vie . فما أن نسحب هاتين الكلمتين من السير حتى تصبحان لغزيتين يجب حلها . ولكن بالنسبة للكلمات الأقل أهمية ، فإن ملاحظة فاليري تتطور لتصبح رقة نفسانية . وعندها تأتي الكلمات القليلة الأهمية - الكلمات البسيطة - لتستريح في ماوى التأملات الشاردة . ويسهل حينذاك لفاليري أن يقول⁽²⁾ : « أننا لا نفهم أنفسنا إلا بفضل سرعة انتقالنا بالكلمات » ، فالتأملات الشاردة ، التأملات الشاردة البطيئة ، تكشف الأعماق في عدم حركية الكلمة . بواسطة التأملات الشاردة نعتقد أننا اكتشفنا في كلمة (واحدة) العمل الذي يطلق التسمية . كتب أحد الشعراء⁽³⁾ :

الكلمات تحمل بأن نسميها

تريد الكلمات أن نحلم في الوقت الذي نسميها فيه . وكل هذا ، ببساطة دون أن نحفر هاوية الايتيولوجيات (علوم مصادر الكلمات) . ففي كينونتها الخالية ، تصبح الكلمات حقائق بعد تجميعها التأملات الشاردة . وأي حالم كلمات يمكن أن يتوقف عن الحلم عندما يقرأ هذين البيتين للويس امييه⁽⁴⁾ :

كلمة تسير في الظل
فتنفخ الأنواب

انطلاقاً من هذين البيتين أود أن أجري امتحان حساسية حلمية ارتكازاً على حساسية اللغة . يجب أن نسأل : ألا تعتقدون أن لبعض الكلمات صوتية ما تجعلها تأخذ مكاناً وحباً في كينونات الغرفة ؟ ما هو حقاً يا ترى هذا الشيء الذي كان ينفخ ستائر غرفة ادغار بو : كائن ، ذكرى ، أو اسم ؟

(1) Paul Valéry, «Variété V», Gallimard, p. 132.

(2) نفس المصدر ، ص 133 .

(3) Léo Libbrecht, «Mon orgue de Barbarie», p. 34.

(4) Louis Emié, «Le nom du feu», Gallimard, p. 35.

لكن عالماً نفسانياً ذا ذهنية « واضحة ومميزة » سيُذهل بالطبع ، أمام أبيات ايميه .
 فيريد على الأقل أن نقول له ما هي هذه الكلمة التي حركت الأثواب ، وسيتبع شبحانية
 ممكنة انطلاقاً من هذه الكلمة . ولما يطلب عالم النفس إيضاحات ، فهو لا يشعر أن
 الشاعر فتح له للتو عالم الكلمات . إن غرفة الشاعر هي مليئة بالكلمات ، كلمات تسير في
 الظل . والكلمات أحياناً تخون الأشياء . فهي تحاول أن تشيد مترادفات حلمية منتقلة من
 شيء لآخر . نعيد دوماً عن شبحانية الأشياء المحسوسة بلغة المهلوسات البصرية . بيد أنه
 بالنسبة لحالم كلمات ، هناك شبحانيات مصدرها اللغة . ولكي نصل الى هذه الاعماق
 الحلمية ، يجب أن نترك للكلمات متسعاً من الوقت للحلم . وهكذا بتأملنا لملاحظة
 فاليري ، ستتحور من غائية الجملة . فبالنسبة لحالم كلمات ، هناك كلمات هي صدقات
 كلام . نعم ، حين يسمعُ بعض الكلمات ، كالطفل الذي يسمع البحر في قلب
 صدفة ، فإن حالم الكلمات يسمع ضججات عالم التأملات .

أحلام أخرى تلد أيضاً عندما ، بدل أن نقرأ أو نتكلم ، نروح نكتب كما كنا
 نفعل ذلك أيام زمان ، لما كنا تلامذة صغاراً . ففي إتقان الكتابة الجميلة ، يبدو أننا
 ننقل داخل الكلمات . نتعجب لحرف كنا سمعناه بشكل سيء عند قراءته ، ثم نتنصت
 اليه على نحو مختلف تحت ريشة متنبهة . هكذا كتب شاعر : « في حلقات الصوامت
 التي لا نرن أبداً ، في عقد الأحرف الصوتية التي لا تصوّت أبداً ، هل أستطيع إشادة
 منزلي⁽¹⁾ ؟ » .

إلى أين يمكن أن يذهب حالم الاحرف ، يجيبُ على ذلك تأكيد الشاعر هذا :
 « الكلمات هي أجساد ، أعضاؤها الاحرف . والجنس هو دوماً حرف علة⁽²⁾ » .

نقرأ في المقدمة الثابتة التي كتبها غابرييل بونور لمجموعة قصائد إدمون جابيس⁽³⁾
 ما يلي : يعرف الشاعر « أن حياة عنيفة ، متمردة ، جنسية وتماثلية تنتشر بين الكتابة
 والتفصيل . تتزوج الاحرف الصوامت التي ترسم البنية المذكورة للفظ مع الفوارق
 المتغيرة ، والتلوينات الرقيقة والدقيقة للأحرف الصوتية المؤنثة . إن الكلمات هي مجسّنة
 مثلنا ، ومثلنا هي أعضاء في اللوغوس . الكلمات ، مثلنا ، تبحث عن كمالها في مملكة
 الحقيقة ؛ فتمرداتها كتمرداتنا ، وكذلك حنينها ، تناغماتها وميوها ، كلها مخمضة بنموذج
 الخشنة المثالي » .

(1) Robert Mallet. «Le signes de l'addition». p. 156

(2) Edmond Jabès. «Les mots tracent». éd. Les Pa Perdus. p. 37.

(3) Edmond Jabès. «Je bâtis ma demeure». Gullimard. préface de Gabriel Boumoure p 20

كي نحلم بهذا البعد ، هل يكفي أن نقرأ ؟ ألا يجب أن نكتب ؟ أن نكتب كما كنا نفعل ذلك في المدارس الابتدائية ، حيث كانت الأحرف كما يقول بونور ، تُكتب إما باحديديها وإما بأنانقتها المتعجرفة ؟ في هذا الزمن كان ضبط الخط دراما ، درامتنا الثقافية العاملة داخل الكلمة . إدمون جابيس يعيدني هكذا الى ذكريات منسية . يكتب : « يا الهي ، ساعدني غداً على معرفة كتابة كلمة كريزانتيم Chrysanthème ، ساعدني على الوقوع على الشكل الصحيح بين الأشكال العديدة لكتابتها . يا الهي اعمل أفضل الآن بحيث تأتيني الأحرف التي تكتب هذه الكلمة ، وأن يفهم معلمي أن ماكتبته يعني الزهرة التي يجب وليس مادة الـ «ويكسيو» التي أستطيع أن ألون بها قدر ما أريد هيكل العظمي ، أو أن أحرز بها الظل وقاع عيني والتي تتسلط علي في تأملاتي»⁽¹⁾

وهذه الكلمة « كريزانتيم » ذات الداخل الحار لهذه الدرجة ، الى أي جنس تنتمي ؟ يتعلق الأمر بالنسبة لي بتشارين ذلك الزمن . كانوا يقولون في بلدي القديم انها مذكرة أو مؤنثة لا فرق . بدون مساعدة اللون ، كيف نستطيع إدخال جنسها في الأذن ؟

إذ نكتب ، نكتشف في الكلمات صوتيات داخلية . المصوتات المزدوجة ترن على نحو مختلف تحت القلم . نسمعها في أصواتها المطلقة . هل هذا ألم ؟ هل هذا لذة ؟ من يقول لنا اللدات المؤلة التي يجدها الشاعر عندما يزلج تعاقباً صوتياً في وسط الكلمة نفسه . اسمعوا تألمات بيت مالارمي (نسبة الى الشاعر مالارمي) حيث لكل نصف بيت نزاعه في أحرف العلة :

لكي نَسْمَعَ شهوتنا

يجب أن تبكي الماس

Pour Ouir dans la chair

Pleurer le Diamant

في قطع ثلاث تبدد الماس الذي كشف عن ضعف اسمه . وهكذا اتضحت سادية شاعر كبير .

إذا قرأنا هذا البيت بسرعة ، يبدو لنا أنه مؤلف من عشرة (مقاطع صوتية : decasyllabe) . ولكن عندما نهجي ريشتي يستعيد البيت الشعري قواعده الاثنتي عشرة وتضطر الأذن الى مباشرة عملها الراقي في سماع «الكسندري»⁽²⁾ نادر .

(1) إدمون جابيس ، سبق ذكره ، ص 336 .

(2) Alexandrin ، وزن من أوزان الشعر بالفرنسية ، بحر شعري من اثني عشر مقطعا صوتياً .

غير أن هذه الاعمال الكبيرة في موسيقية الابيات تتخطى معرفة حالم . فإن تأملاتنا الشاردة بالكلمات لا تنزل الى أعماق الالفاظ ولا نعرف أن نقول أبياتاً إلا في كلام داخلي . فنحن لسنا في النهاية سوى أنصار القراءة المنعزلة⁽²⁾ .

VIII

بعد أن أقرت - بكثير من المجاملة بدون شك - بهذه الأفكار الشاردة التي تدور حول فكرة ثابتة ، بهذه العتاهات التي تتكاثر في ساعات التأمل الشارد ، فلنسمع في الآن بتحديد المكان الذي ستحتله هذه الأفكار في حياتي كعالم ثقافي .

إذا أردت تلخيص تاريخي المهني غير المنتظم والشاق والمطبوع بكتب عديدة متنوعة ، فالأفضل هو أن أضع هذا التاريخ تحت الإشارتين المتناقضتين التمثيلتين بكلمتي المفهوم المذكورة Le concept والمصورة المؤنثة L'image⁽³⁾ . ليس هناك ثمة شعبة بين المفهوم والصورة . كما ليس ثمة نسب ؛ وبالأخص ذاك النسب (أو التابع) الذي يقال عنه دوماً ولم يعيشه أحد ، هذا النسب الذي يركز عليه علماء النفس فيستخرجون المفهوم من تعددية الصور . إن الذي يقدم كل فكره للمفهوم وكل روحه للصورة يعرف تماماً أن المفاهيم والصور تتطور على خطين مختلفين من الحياة الروحية .

وربما ، إنه لمن المفيد أن نستثير ثمة منافسة بين النشاط الفاهيمي والنشاط التخيلي . على كل الاحوال ، لن نجد سوى خيبة أمل إذا ما طمحنا لجعلها يتعاونان . فالصورة لا تستطيع تقديم مادة للمفهوم . والمفهوم يؤدي الى استقرار الصورة ويخفق فيها الحياة .

ولست أنا الذي سيحاول ، بمعاملات اختلاطية ، إضعاف القطبية الواضحة الاختلاف بين الفكر والتصور . اعتقدت في السابق بضرورة كتابة كتاب لا يعاد الصور التي تزعم في إطار ثقافة علمية توليد ودعم المفاهيم⁽⁴⁾ . فعندما يباشر المفهوم بنشاطه الاساسي ، أي عندما يعمل في حقل المفاهيم ، فإن استخدام الصور يغدو تنوعاً - أو قل أنوثة ! في هذا النسيج القوي الذي هو الفكر العقلاني ، تتدخل مفاهيم - داخلية ، أي مفاهيم لا تتلقى معانيها وصرامتها إلا في علاقاتها العقلانية . ولقد أعطينا أمثلة عن

(1) لقد كتبنا في السابق فصلاً بعنوان : « الانشاد الأيكم » . انظر « l'air et les songes » . Paris, Corti.

(2) نجد ملاحظة التوافق مع اللغة العربية (المترجم) .

(3) انظر « تكوين العقل العلمي » ، مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية ، ترجمة خليل أحمد خليل ، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والبحوث ، بيروت .

هذه المفاهيم الداخلية في كتابنا : « العقلانية التطبيقية » . في التفكير العلمي ، أن المفهوم يعمل بشكل جيد بقدر ما يكون محروماً من أي خلفية صورية . إن المفهوم العلمي ، في قلب معترك عمله ، هو متخلص من بطن تطوره الوراثي ، تطوّر يفدو متعلقاً إذن بعلم النفس .

إن بأس المعرفة يتزايد عند إحراز كل تقدم للتجريد البناء ذي الوظيفة المختلفة عن تلك التي تصفها كتب علم النفس . فقوة التنظيم في الفكر المجرد الرياضي هي واضحة جداً . وكما يقول نيتشه : « في الرياضيات . . . ، المعرفة المطلقة تحتفل بفحشياتها⁽¹⁾ » .

إن الذي ينكب بحماس على دراسة الفكر العقلاني ، لا يأبه بالدخان والضباب اللذين يستعملهما اللاعقلانيون لزراع الشكوك حول الضوء الفعّال للمفاهيم المتعاونة مع بعضها أحسن تعاون .

دخان وضباب La brume et la fumée ، اعتراض المؤنث . ولكن بالمقابل ، لست أنا أيضاً الذي سيدرس الصور مستعيناً بكثير من المفاهيم لأنني أعلنت حيي الصادق لها . فالنقد الفكراني للشعر لا يقود إطلاقاً إلى المقرّ الذي شكّلت فيه الصور الشعرية . يجب أن نمتنع عن إعطاء أوامر للصورة كما يعطي النوم المغناطيسي أوامره للمرويسة⁽²⁾ .

لمعرفة سعادات الصور ، يستحسن أن نتبع التأملات المرويسة ، أن نسمع كما يفعل نوديه Nodier ، مرويسة الحالم . ولا يمكن درس الصورة إلا بالصورة ، حالين الصور كما تتجمع في التأملات الشاردة . ولا معنى لأي إدعاء بدرس التخيل موضوعياً لأنه لا يمكن أن نتلقى الصورة حقاً إلا إذا كانت تثير إعجابنا . وقبل ، ما ان نقارن صورة وصورة حتى نواجه خطر فقدان المشاركة في فردانيتها . هكذا تتشكّل الصور والمفاهيم حول هذين القطبين المتضادين ضمن النشاط النفساني : التخيل والعقل . وتلمع بينها قطبية إبعاد . ما من شيء مشترك مع أقطاب المغناطيس . هنا ، الانقلاب المتعارضة لا تتجاوز ، بل تتباعد . يجب أن نحسب القوى النفسانية لحين مختلفين إذا

(1) نيتشه ، ولادة الفلسفة في عهد التراجيديات اليونانية ، ترجمة فرنسية . ج . بيانكي ، غاليل ، ص 204 .

(2) كتب ريتز لفرانز فون باور : « كل واحد منا يملك مرويسة التي يكون هو متوهمها المغناطيسي » . (ذكره بيلزن ، 144 ، t.I. p. 144 « L'âme romantique et le rêve » ، cahiers du sud . عندما تكون التأملات جيدة ، عندما يكون محتواها محتوى الأشياء الجيدة ، فإن المرويسة فينا ، رشيقة نشيئة ، هي التي تقود مسار متوهمها المغناطيسي .

كنا نحب المفاهيم والصور ، قطبي النفس المذكر والمؤنث . لقد فهمت ذلك متأخراً جداً . متأخراً جداً ، عرفت الراحة في عمل الصور والمفاهيم المتعاقب ، راحتين ، الاولى راحة وضح النهار والثانية تلك التي تقبل بالشق الليلي للروح . ولكي أنعم براحتين ، راحة طبيعتي المزدوجة التي فوّضت الاعتراف بها أخيراً ، يجب أن أتمكن من كتابة كتابتين : الأولى عن العقلانية التطبيقية ، والثاني عن التخيل الفعال . الراحة ، أو راحة الضمير هي بالنسبة لي ، ورغم فقر الانتاج (الفكري) ، وعي مشغول (بمعنى إنسان مشغول) - غير فارغ في أي وقت - وعي إنسان يكدح حتى نفسيه الأخير .

الفصل الثاني

تأملات شاردة في التأمل الشارد « نَفْسُ » - « نَفْسُ »

I

يقولنا بهذه البساطة ، وبهذه البراءة التي تميز الفلاسفة ، أفكارنا عن مذكر ومؤنث الكلمات ، نعرف تماماً أن ما نطرحه ليس سوى علم نفس سطحي . وملاحظات كهذه تلعب على الألفاظ لا يمكن أن تسترعي اهتمام علماء النفس الذين يجهدون للقول ، بلغة دقيقة وثابتة ، ما يلاحظونه موضوعياً تبعاً لنموذج مثال الذهنية العلمية نفسه . عند هؤلاء ، الكلمات لا تحلم . وحتى لو كان عالم النفس حساساً لمؤشراتنا فهو لن يتوانى عن أن يقول لنا أن تعيينات الاجناس الشفهية الفقيرة ستبدور بما كتضخم أصاب قيم المذكر والمؤنث . وسيعترض علينا معترض ويقول مردداً جملة خالصة وهي أننا نترك الشيء لحساب الإشارة وإن صفات الانوثة والرجولة هي مسجلة بعمق في الطبيعة الانسانية الى درجة أن أحلام الليل نفسها تعرف مآسي الجنسانيتين المتعارضتين .

ولكن هنا ، كما في صفحات أخرى من هذا البحث ، سنعارض الحلم للتأملات الشاردة . وإذن فإن في غرامياتنا الكلامية ، وتأملاتنا الشاردة حيث نحضر الكلام الذي سنقوله للغائبة ، الكلمات ، الكلمات الجميلة تكتسب حياة مليئة ويجب أن يأتي يوماً عالم نفس فيدرس الحياة الكلامية ، الحياة التي يصبح لها معنى مع الكلام . نعتقد أننا نستطيع أن نبين أيضاً أن ليس للكلمات نفس الوزن النفساني بالضبط تبعاً لانتهاؤها للغة التأملات الشاردة أو للغة الحياة النهارية . للغة المستريحة أو للغة المراقبة . للغة الشعر الطبيعي أو للغة الموقعة بالعروض الشعرية الاستبدادية . يمكن أن يكون الحلم الليلي

صراعاً عنيفاً أو محكماً ضد الرقابات . والتأملات الشاردة تعرفنا على اللغة الخارجة من قيود الرقابة . ففي التأملات المتوحدة يمكننا أن نقول كل شيء لأنفسنا . وما زلنا نملك وعياً واضحاً بما يكفي لتأكد أن ما نقوله لأنفسنا ، لا نقوله حقاً إلا لأنفسنا .

فلا عجب إذن أن نعرف أنفسنا في آن بالملذّر والمؤثّر في تأملاتنا الشاردة المتوحدة . إن التأملات الشاردة التي تعيش مستقبل شغف معين ، تمثّلن (تمجعله مثالياً) موضوع شغفها . إن الكائن المؤثّر المثالي يسمع الحالم الهائم . الحاملة تثير إعلانات رجل تمثّلن . وسنعود في فصول لاحقة لهذه الصفة المُمثّلة لبعض التأملات الشاردة . إن هذه السيكلوجية المُمثّلة هي واقع نفسي لا يمكن نكرانه . فالتأملات الشاردة تمثّلن في آن موضوعها والحالم . وعندما تعيش التأملات الشاردة في علم ثنائية الملذّر والمؤثّر ، تغدو المثلثة في آن واقعية دون حدود .

لكي نعرف أنفسنا ككائن واقعي وككائن مُمثّلن ، يجب أن نسمع تأملاتنا الشاردة . نعتقد أن تأملاتنا الشاردة تصلح لأن تكون أفضل مدرسة لـ « علم نفس الأعيان » . وسنطبق جميع الدروس التي تعلمناها من علم نفس الأعيان لفهم على نحو أفضل وجودية التأملات الشاردة .

المطلوب هو علم نفس كامل لا يعطي أفضلية لأي عنصر من النفسية الانسانية ويدخل في إطاره المثلثة القصوى ، تلك التي تصيب ما أسميناه في كتاب سابق : التسامي المطلق . بتعبير آخر ، يجب على علم النفس الكامل أن يربط بالانساني ما يتزع عن الانساني - أي توحيد علم شعرة التأملات الشاردة ومع نثرية الحياة .

II

وبالفعل ، فإنه من المؤكد أن الكلام يبقى مرتبطاً بال رغبات الأكثر بعداً والأكثر غموضاً التي تحرك النفسية الانسانية في أعماقها . اللاوعي يتمم دون توقف ، وإننا نسمع حقيقته بنصتنا لتمتاته . أحياناً تتحاور رغبات فينا - رغبات ؟ ذكريات ربما ، تذكّرات مبهمة مكونة من أحلام ناقصة ؟ - رجل وامرأة يتكلمان في عزلة كينونتنا . وفي تأملاتها الشاردة الحرة ، يتكلمان للاعتراف برغباتها ، للتقارب بين بعضهما في حضن طبيعتهما المزدوجة المطمئنة والمتناغمة . ولكن ولا بأي حال للتحارب . وإذا ما اشتميينا رائحة منافسة بين هذا الرجل وهذه المرأة فهذا يعني أننا نحلم بشكل سيء ، أننا نعطي أسماء عادية لكائنات التأملات الشاردة الابوية . فكلما نزلنا في أعماق الكائن المتكلم ، كلما سهل تعيين الغيرية الاساسية لكل كائن متكلم كغيرية الملذّر والمؤثّر . بين جميع

مدارس التحليل النفسي ، مدرسة يونغ C.G.Jung هي التي بينت بأوضح ما يكون ان النفسية الانسانية هي في بدايتها متعلقة بالجنسين معاً (خثية) . بحسب يونغ ، ليس اللاوعي وعياً مكبوتاً ، ليس مصنوعاً من ذكريات منسية ، إنه طبيعة أولية . إذن فاللاوعي يحفظ فينا قوى خثية . إن من يتحدث عن الخثية يلمس بحساسية مزدوجة أعماق لا وعيه الخاص . نعتقد أننا نسرّد قصة ، لكن القصة تهم الآخرين ، مما يدخلها في إطار علم النفس الحالي . لماذا يا ترى يحدثنا نيتشه أن «أميدوكل Empédocle» يذكر أنه كان صبيّاً وقتاً»⁽¹⁾ ؟ وهل يتعجب نيتشه لذلك ؟ ألا يرى في هذه الذكرى الابدوكلية ضمانة لعمق تأمل بطل من أبطال الفكر ؟ وهل هذا نص مفيد لفهم اميدوكل ؟ هل يساعدنا هذا النص للولوج في أعماق «الانساني» المتعذر سرّه ؟ .

وسؤال جديد : عند إيرادنا نصاً مذكوراً موضوعياً من قبل نيتشه المؤرخ ، فهل يكون هذا الأخير قد اتخذ بتأملات شاردة موازية ؟ فهل يكون هذا الأخير قد اتخذ بتأملات شاردة موازية ؟ هل سنكتشف خطأ تحقيقياً « لتحليل » رجولة الفوق الانساني Surhumain عندما يعيش الفيلسوف من جديد الزمن الذي كان فيه صبيّاً - فتاة في آن ؟ أه ! حقاً ، بما يحلم الفلاسفة ؟

أمام أفكار وتأملات كبيرة بهذا الحجم ، هل يمكن أن نبغى فقط علماء نفس ؟ وليس هذا كل شيء إذا قلنا أن نيتشه لم ينس يوماً هذه الجنة الغريبة الضائعة التي تجسدت بنظره في بيت كاهن الرعية البروتستانتي والمليء بالنساء . إن أنوثة نيتشه هي أعمق لأنها أشد اختفاءً . ماذا يوجد يا ترى تحت القناع ما فوق المذكر الذي يرتديه زرادشت ؟ ثمة احتقار بسيط وسمج إزاء النساء في مؤلفات نيتشه . تحت كل هذه الأغطية وهذه التعويضات ، من يكتشف لنا نيتش المؤنث ؟ ومن يؤسس نيتشوية المؤنث ؟

ونحن إذ نحصر تحقيقنا في عالم التأملات الشاردة ، نستطيع القول أن عند الرجل كما عند المرأة ، تحتفظ الخثية المنسجمة بدورها الذي يقوم على إبقاء هذه التأملات في إطار عملها المطمئن . إن المطالب الواعية وبالتالي التي تنعم بقوة كبيرة هي إرباكات ظاهرة تصيب هذه الراحة أو الإطمئنان النفسي . إنها نزاهة للمنافسة بين المذكر والمؤنث في اللحظة التي يفلتان عندها من خثيتها البدائية . وما ان تترك الخثية مراقدها - تماماً كما التأملات الشاردة - تفقد اتزانها . وهنا تصبح عرضة لتموجات . هذه التمرجات التي يدونها عالم النفس واضعاً عليها شارة الشذوذ . ولكن عندما تتعمق

(1) نيتشه ، سبق ذكره ، ص 142 .

التأملات ، تخفف هذه التموجات وتنعم من جديد النفسية بسلام الاجناس ، ذلك السلام الذي يعرفه حالم الكلمات .

في كتابه الجميل « المرأة »⁽¹⁾ ، يذكر بويتنديك Buytendijk مرجعاً يقول ان الرجل الطبيعي هو مذكر بنسبة 51% والمرأة هي مؤنثة بنسبة 51% . وهذه الأرقام هي معطاة طبعاً على مستوى سجالي لضرب الضائفة المطمئنة للقياسين المتحجرين المتوازين : المذكر الكامل والمؤنث الكامل . لكن الزمن يرهق النسب ؛ فالنهار والليل والعصور والفصول لا تترك خثيثتا . ففي كل كائن انساني ، لا تنتمي الساعات المذكورة والساعات المؤنثة لمنطقة نفوذ الأرقام والقياسات . فساعة المؤنث تمشي باستمرار ، في زمن يسيل باطمئنان . وساعة المذكر لها دينامية الرجفات . يمكن أن نحسّ على نحو أفضل هذا المذكر لو اننا قبلنا وضع التأملات الشاردة وجهود المعرفة في مقابلة ديالكتيكية ضريحة .

وليست هنا هذه الديالكتيكية حقاً متوازية ، تعمل على نفس المستوى كديالكتيكية النعم وال لا . فإن ديالكتيكية المذكر والمؤنث تسير على وزن الأعماق . تسير من الأقل عمقاً ، دوماً أقل عمقاً (المذكر) الى العميق دوماً ، الأعمق دوماً (المؤنث) . وإنه في التأملات الشاردة ، « في مدخر الحياة الكامنة الذي لا ينضب » ، كما يقول هنري بوسكو⁽²⁾ ، نجد المؤنث منتشرأ بكل وسعه ، مستريحاً في اطمئنانه البسيط . وبما أن النهار لا بد أن يأتي غداً ، فإن ساعة الكينونة الجميمة ستلق « بالمذكر » - بالمذكر لكل الناس ، رجلاً وامرأة . وينغمس الجميع في ساعات النشاط الاجتماعي ، النشاط المذكر أساساً . وحتى في الحياة العاطفية ، فإن الرجال والنساء يعرفون كيف يستخدمون قوتهم المزدوجة . وهنا تبرز المشكلة الجديدة ، المشكلة الصعبة ، حين يجب خلق أو إبقاء عند كل من الرجل والمرأة ، انسجامية الجنس المزدوج .

عندما تتدخل العبقرية في تحديدات قوى النفس والنفس في روح واحدة ، تضع علامة « مهيمنة » على الثنائية وحدة « شخصية » . هل يكتب « ميلوش » Milosz كلمة حب ؟ « هو الذي يفتاظ لكتائبه بروح الكلمات » ، إنه يعرف أن هذه الكلمة تحتوي على « المؤنث - الرباني الابدئي الخاص باليغيري Alighieri وغوته Goethe ، على العاطفية والجنسانية الملائكية ، الامومة العذرية حيث تذوب كمصهر مضطرم ، سويندنبورغ ، هولدرلين وفروسي شيلر : الاتفاق الانساني الكامل المتكون بحكمة

(1) ف. ج. بويتنديك ، سبق ذكره ، ص 79 .

(2) Henri Bosco , «Un rameau de la nuit» , Paris, Flammarion, p. 13 (2)

الزوج الجاذبة وبجاذبية الزوجة العاطفية ، بهذا الموقف الحقيقي الروحاني للواحد إزاء الآخر ، إنه للغز أساسي ، مرغوب وجميل الى حد بات من المستحيل معه ، من اليوم الذي دخلت فيه هذا الاتفاق ، ان « اتكلم عنه دون سكب سيل من الدموع » .

هذا النص المأخوذ من « رسالة ستورغ » هو مذكور في الدراسة الجميلة التي كرسها جان كاسو لميلوش⁽¹⁾ . وليس من قبيل العيب أن يجمع هنا ميلوش كل هذه العبقريات . من شاعر لآخر تختلف تركيبات النفس والنفس ، لكن هذه التركيبات synthèses تتعارض ، بالضغط لأنها تنضوي جميعها تحت شعار التركيب الاساسي ، التركيب ذي الامة العظيمة ، الذي يجمع في لغز واحد قوى النفس والنفس . إن تركيبات كهذه تحتاج لقدرة استيعاب هائلة ومغترمة عالياً في « ما فوق الانساني surhumain » هي قابلة للتهدم بسهولة عند اتصالها بالحياة اليومية . لكننا نشعر بارهاصات هذه التركيبات ، بأنها بدأت تقوم ربما ، عندما نسمع الحالمين الكبار ذوي العظمة الانسانية الذين يذكرهم ميلوش .

III

لكي لا يحصل غموض والتباس مع حقائق العلم النفسي السطحي ، فإن يونغ ابتكر فكرة لاسمين موصوفين لاتيين: Anima و Animus (النفس والنفس) . إسمان لروح واحدة هما ضروريان لقول حقيقة النفسية الانسانية .

إن الرجل الأكثر رجولة والذي نصفه ببساطة فائقة بأن له نفس قوي ، له أيضاً نفس .. ونفسه هذه لها عوارض متناقضة . وكذلك المرأة ، الأكثر أنوثة هي أيضاً ، عندها تحديات نفسية تثبت فيها وجود نفس⁽²⁾ . إن الحياة الاجتماعية الحديثة ، مع منافساتها التي « تخلص الاجناس » تعلمنا كيف نجيب مظاهر الخشية . ولكن في تأملاتنا الشاردة ، في عزلة تأملاتنا الهائلة ، عندما نصبح متحررين جداً الى درجة عدم التفكير بالمنافسات المحتملة ، عندها ، كل روحنا تتشبع من تأثيرات النفس anima .

وها نحن في قلب الاطروحة التي نود الدفاع عنها في كتابنا هذا : التأملات الشاردة هي تحت شارة النفس . حين تكون التأملات الشاردة فعلاً عميقة ، فإن الكائن

(1) Jean Cassou, «Trois poètes: Rilke, Milosz, Machado», éd. Plou, p. 77

(2) لم يتم اعتناق هذا التحديد المزدوج بكل تطابقيه في كتب يونغ المدينة . غير أن الرجوع الى هكلدا تطابق مفيد جداً في التحليل النفسي . أحياناً ، إنه يساعد على اكتشاف آثار نفسية قليلة الوضوح ، لكن فعالة في التأملات الشاردة الحرة .

الذي يعلم فينا هو النفس (الـ « أنيا ») .

بالنسبة لفيلسوف يستوحي تحليلاته من الفينومينولوجيا ، إن التأملات الشاردة حول التأملات الشاردة هي بالتحديد فينومينولوجيا النفس ويتنسيقها التأملات الشاردة في التأملات الشاردة يطعم الى تكوين « علم شاعرية التأملات الشاردة » . بتعبير آخر : إن علم شاعرية التأملات الشاردة هو علم النفس (anima) .

من ناحية ثانية ، عندما نقبل الرجوع الى المستويين النفسانيين ، النفس والنفس لتصنيف آرائنا حول الانوثة الاساسية لكل تأمل عميق ، نعتقد أننا نضع أنفسنا في مأمن من اعتراض : وبالفعل يمكن أن يعترض علينا معترض - يحلل بالآلية نفسها التي يعاني منها ديالكتيكيون فلاسفة عديدون - فيقول إنه إذا كان الرجل المركز على النفس يحلم التأملات الشاردة بوصفه نفساً ، فإن المرأة المركزة على النفس يجب أن تحلم بوصفها نفساً . بدون شك ان التوتر الحضاري يصور لنا اليوم أن « النضال النسائي » يقوّي بشكل معتم النفس عند المرأة . . . ألم نسمع ما يكفي بأن النضال النسائي يخرّب الانوثة . ولكن مرة أخرى ، إذا أردنا إعطاء الصفة الجوهرية للتأملات الشاردة ، إذا أردنا تناولها كحالة ، كحالة حاضرة ليست بحاجة لتكديس مشاريع ، يجب أن نفر بأن التأملات الشاردة تحور كل حالم ، رجلاً كان أم امرأة ، من علم المطالب ، في « التأملات الشاردة » . هبوط بلا وقوع . وفي هذا العمق غير المحدد يهيمن الاطمئنان المؤنث . ففي هذه الراحة المؤنثة ، بعيداً عن الهموم والطموحات والمشاريع ، نعرف الراحة الحقيقية ، الراحة التي تريح كل كينونتنا . إن من يعرف هذه الراحة الحقيقية ، حيث الروح والجسد يسبحان في الاطمئنان ، يفهم حقيقة التناقض الذي لفظت به جورج ساند عندما قالت : « لقد خلقت النهارات لتريحنا من ليالينا أي إنّ تأملاتنا النهارية المدركة خلقت لتريحنا من أحلامنا الليلية⁽¹⁾ » . لأن راحة النوم لا تريح إلا الجسد . إنها لا تريح دوماً الروح . لا تريحها إلا نادراً . إن راحة الليل ليست لنا ، ليست ملكية كينونتنا . النوم يفتح فينا نزلاً (Auberge) للأشباح . وكل صباح يجب أن نظف ظلالاً ، ويجب طلب إعانة التحاليل النفسانية لطرد الزوار المتأخرين ، وحتى تحفيل وحوش من عالم آخر من أعماق الأهوية ، التين والحية ، كل الرسوبات الحيوانية المذكورة والمؤنثة ، غير المستوعبة وغير القابلة للاستيعاب .

(1) ارنتست لا-جونيس «L'imitation de notre maître napoléon», p. 45) كان يقول : « النوم هو الوظيفة الاتعب بين كل الوظائف » . إن التأملات الشاردة في النهار تستوعب كوابيس الليل . إنها التحليل النفسي الطبيعي للمسئنة الليلية ، للمسئنة اللاواعية .

على العكس من ذلك فإن التأملات النهارية تفيد من راحة جليلة ومدركة . وإن كان يسمها الحزن ، إنه لحزن مريح ، حزن رابط (جذاب) يعطي لروحنا نوعاً من التكامل .

يمكن أن نعتقد بأن هذه الراحة المدركة هي ببساطة الاحساس بغيب الموموم : غير أن التأملات الشاردة لم تكن لتدوم لو لم تكن تستمد غذاءها من صور عذوبة العيش ، من أوهام السعادة . إن التأملات الشاردة لحالم (واحد) تكفي لأن تجعل (كل) الكون يحلم . راحة الحالم تكفي لراحة المياه ، الغيوم ، النسيم الرقيق .

في مطلع كتاب عظيم يكثر فيه الحلم عند الكاتب ، يقول هنري بوسكو : « كنت سعيداً . لا شيء كان يفلت من لثني مما هو مياه شفاقة ، رجفة أوراق ، طبقة عطرة من البخار الفتي ، نسائم تلال⁽¹⁾ » . هكذا إن التأملات الشاردة ليست فراغاً ذهنياً . إنها بالحرري عطاء ساعة تعرف كمال الروح .

هكذا فإن المشاريع والموموم تنتمي للنفس ، وفي كلا الحالتين يغيب الإنسان عن ذاته . أما إلى النفس ، فتتنمي التأملات الشاردة التي تعيش حاضراً الصور السعيدة . في الساعات السعيدة نعرف تأملات شاردة تغذي ذاتها بذاتها ، تصون ذاتها كما الحياة تماماً . إن الصور المطمئنة ، مواهب هذه اللامبالاة الكبيرة التي هي جوهر المؤنث ، نقول أن هذه الصور المطمئنة تكاثف وتترن في سلام النفس . تلذوب ، هذه الصور ، في الحرارة الحميمة ، في العذوبة الثابتة حيث يسبح نواة المؤنث بكل روحانية . فلتردها لأنها الاطروحة التي تقود أبحاثنا : إن التأملات الشاردة الصافية المليئة صورا هي مظهر من مظاهر النفس ، وربما المظهر الأكثر تمييزاً . وعلى كل حال ، إننا نبحث في فوائد النفس ، كفلاسفة متأملين ، في ملكة الصور . إن صور الماء تعطي لكل حالم نشوات الانوثة . وإن ما طبعه الماء بطابعه سيُخلِص طويلاً لنفسه . وبصورة عامة ، إن الصور البسيطة الكبيرة المدركة عند نشأتها في سياق تأملات - شاردة تفصح غالباً عن فضيلتها ، - فضيلة تملكها النفس Vertu d'anima .

لكننا نحن ، الفلاسفة المنعزلون ، كيف يمكننا أن نلتقطها ؟ في الحياة أم في الكتب ؟ ففي حياتنا الشخصية ، إن صوراً كهذه لن تكون إلا صورنا الفقيرة . ولسنا نحن على اتصال ، كعلماء نفس الملاحظة ، بوقائق « طبيعية » عديدة تجدد تأملات الإنسان المتوسط . ها نحن إذًا مسجونين في دورنا كعلماء نفس القراءة . ولكن لحسن

Henri Bosco, «Un rameau de la nuit», p. 13

(1)

حظ تحقيقاتنا في الكتب ، إذا تلقينا حقاً الصور في إطار النفس ، أي صور الشعراء ، فإنها تبدو لنا كوثائق تأملات طبيعية . وما إن نتلقاها حتى نروح نصور اننا حملنا بها . فالصور الشعرية تولد تأملاتنا الشاردة ، وتذوب فيها ، بسبب عظمة قدرة الاستيعاب التي تميز النفس (الأنبيا) . بينما نحن نقرأ ، ها نحن نحلم . الصورة المتلقاة في إطار النفس تضعنا في حالة تأملات مستمرة . سنعطى على مدار كتابنا هذا أمثلة عديدة عن تأملات قرائية ، عدة تملصات تخالف متطلبات نقد أدبي موضوعي .

بالاجمال يجب الاعتراف بأن هناك قراءتين : قراءة نفسية وقراءة نفسية . فأنا لست ذات الرجل إن كنت أقرأ كتاب أفكار حيث على النفس أن يكون متيقظاً ، مستعداً للنقد ، وقرياً من الرد على النقد - أو أن أقرأ كتاب شاعر حيث يجب أن يتم تلقي الصور بنوع من الاستقبال المتعالي Transcendental للمواهب . لكي نرد على هذه الموهبة المطلقة التي هي صورة شاعر ، يستحسن أن تكون نفسنا نجحت في كتابة نشيد شكر⁽¹⁾ .

النفس يقرأ قليلاً جداً ، النفس تقرأ كثيراً .
وأحياناً يوبخني نفسي لأني قرأت كثيراً .

القراءة ، دوماً القراءة ، شغف النفس العذب . ولكن حين تنتهي من قراءة كل شيء ونلقي على عاتقنا مهمة كتابة كتاب ، مع تأملات شاردة ، حينذاك يلهث النفس تعباً . لمي دوماً صعبة مهنة كتابة كتاب . فتدغدغنا دوماً فكرة الاقتصار على الحلم به .

IV

النفس التي تعيدنا إليها تأملات الاطمئنان ، لا تحددها دوماً تلمساتها في الحياة اليومية . إن عوارض الانوثة التي يعدها عالم النفس لتحديد التصنيفات الطباعية لا نحولنا لإجراء اتصال حقيقي مع النفس الطبيعية ، النفس التي تعيش في كل كائن إنساني طبيعي . غالباً ، لا يلاحظ عالم النفس سوى طفاوة اختبارات نفس مرتبكة ، نفس أكلت عليها « المشاكل » وشربت . مشاكل ! وكان من يعيش أمن الراحة المؤنثة يواجه مشاكل !

(1) حول قصة قصيرة لغوته عن الصيد وجددها « جرفينوس الصارم ذات نقلة لا توصف » ، لاحظ مترجم كتاب إكرمان ، أميل ديلبرو (محادثات لغوته ، ترجمة ، جزء 1 ، ص 268 ، هامش) : « غير أن غوته يؤكد لنا أنه حملها ثلاثين سنة . لكي نجدها من مستوى كتابها ، يجب أن نقرأها بالألمانية ، أي بإصطالنا لها تفسيراً طويلاً للتأملات الشاردة . إن الأعمال التي توافق إلى حد أقصى اللوق الألماني هي التي تصلح لأن تكون أفضل ما يمكن كتخطة انطلاق لتأملات لا نهاية لها » .

في عبادة المحللين النفسانيين ، ورغم جميع الشذوذات ، تبقى دياكتية الرجل والمرأة مرتكزة على خطوط ناتئة جداً . تحت علامتي القسمة الجنسية الفيزيولوجية ، يبدو ان الانسان ينقسم بعنف شديد بشكل لا يسمح لنا ببده دراسة علمية نفسانية للحنان ، للحنان المزدوج ، لحنان النفس وحنان النفس . لهذا السبب ولكي لا يعودوا ضحايا التعميمات الفيزيولوجية المبسطة ، إضطروا علماء نفس الاعاق للتحديث عن دياكتية النفس ، والنفس ، هذه الدياكتية التي تسمح بإجراء دراسات سيكولوجية أكثر دقة من التعارض الفج بين الذكر والأنثى .

ولكن عندما نخلق كلمات لا نقول كل شيء . لا يجب أن نتكلم لغة قديمة بكلمات جديدة . يحسن بنا أن لا نبقى في إطار التعميمات المتوازية . أحد علماء الهندسة اقترح تحديد علاقات النفس والنفس كتطورين ضد - متوازيين ، مما يعني ان النفس يتضح وتبين تبعاً لنمو نفسياني بينا النفس تتعمق وتبين هبوطاً نحو كهف الكينونة . هبوطاً ، دوماً هبوطاً ، تنكشف انطولوجيا قيم النفس . في الحياة اليومية ، كلمتا رجل وامرأة - فساتين وبطلونات - هي تعيينات كافية . ولكن في حياة اللاوعي الصماء ، في الحياة المنعزلة لحالم متوحد ، تفقد التعميمات القاطمة سلطتها . إن كلمتي animus (نفس) و anima (نفس) قد اخترت لستر التعميمات الجنسية ، للخلاص من تبسيطية تصنيفات الحالات المدنية (état civil) . نعم ، تحت كلمات تأتي لتدافع عن تأملاتنا ، يجب أن نحذر إعادة أفكار معتادة بسرعة . إن أكبر المفكرين يقعون في هذا الفخ . حين يعلن كلوديل «لإنهام بعض قصائد أرتور رامبو» رمز النفس والنفس فهو في نهاية الامر لا يتكلم تحت هذه الكلمات الا عن ثنائية الفكر والروح . وأكثر من ذلك ، فإن الفكر - النفس هو أقرب من أن يكون جسداً ، جسداً فقيراً سيقتل كل روحانية : «في جوهر الامر بقول الشاعر ، أنيموس (النفس) هو بورجوازي ، له عاداته المنتظمة ، يجب أن نقدم له نفس المأكول . ولكن . . . ذات يوم وقد دخل أنيموس فجأة الى البيت ، أو ربما كان ينام بعد العشاء ، أو ربما أيضاً كان منهكاً في عمله ، سمع أنبيا تغني وحدها خلف الباب المقفل : أغنية غريبة ، شيئاً ما لم يكن ليعرفه⁽¹⁾ » .

فلنحفظ بخط ضروبي واحد من كل هذا : إنها أنبيا التي تحمل وتغني . الحلم والغناء ، هذا هو عمل وحدتها . والتأملات الشاردة - وليس الحلم - هي التوسع الطليق لكل أنبيا وأنه بلا ريب ، بفضل تأملات أنبياء (son anima) الشاردة ، يستطيع

Paul claudel, «Positions et propositions», t.I, p. 36.

(1)

الشاعر أن يعطي لأفكاره الأنيموسية⁽¹⁾ (d'animus) نية أخنية ، قوة أخنية .

ومن هنا ، دون تأملات شاردة أنيمية ، كيف يكون باستطاعتنا قراءة ما كتبه الشاعر خلال تأملات شاردة أنيمية ؟ وهكذا أبرر لنفسي عدم معرفتي قراءة الشعراء إلا عندما احلم .

V

هكذا دوماً مع تأملات الآخرين الشاردة ، المقروءة ببطء تأملاتنا كقراء - وبناتاً في كتب علم النفس العادي - علينا أن نرسم الخطوط الأولى لفلسفة أنيمية ، فلسفة علم المؤنث العميق . إن إمكانياتنا المحدودة تضمن لنا ربما بقاءنا فلاسفة . في الحقيقة إذا ما انطلقنا من الحياة العادية ، فالأنبيا لن تكون سوى تلك البورجوازية الفخورة التي يتم اشراكها مع الأنيموس البورجوازي الذي يقدمه لنا كلوديل . غالباً ، ان علم النفس الاكيد جداً من تحليلاته يصدم نظرة الفيلسوف . ان علم نفس البشر يعيق فلسفة الانسان . هكذا فإن يونغ الذي أعطى الكثير حول موضوع الانبيا، خلال دراساته التي أجراها عن التأملات الكونية لـ « باراسيلز » مثلاً ، وكذلك عن الكونيات المتسارعة والمتشابكة لمفهومي الانبيا - والأنيموس في التأملات الخيمائية ، يونغ نفسه قبل ، كما يبدو لنا ، أن يخفف من حدة ومستوى أفكاره الفلسفية عند دراسته للأنبيا بشكل زباني (تحليل نفسي لمريض) .

لقد عرفنا كلنا رجالاً استبداديين في وظائفهم الاجتماعية - بعض العسكريين مثلاً بقمعاتهم المرصوفة الجامدة - لكن يغفلون جد لطفاء ، عند المساء ، عند دخولهم تحت سلطة الزوجة ، أو الأم المعجوز . بهذه « التناقضات » في الصفة ، يكتب الروائيون قصصاً سهلة ، قصصاً نفهمها جميعاً ، مما يؤكد أن الروائي يقول الحقيقة ، ان « الملاحظة السيكلوجية » صحيحة . ولكن إذا كان علم النفس مكتوباً للجميع فالفلسفة هي مكتوبة للبعض فقط . إن هذه التورمات الكينونية التي يتلقاها الانسان من الوظائف الاجتماعية الكبرى ، ليست سوى تمديدات سيكلوجية متفتحة ؛ فهي لا تتطابق بالضرورة مع تنوعات كينونية تهم الفيلسوف . أما عالم النفس ، فمعه الحق ، كل الحق ، بأن يهتم بذلك . فهو سيرتكز على ذلك في دراساته « للوسط » milieu . وكم يشكره زملاؤه .

هؤلاء المستعملون الجدد للسيكلوجيا ، الذين يفرزون كل ما يأتي من الانسان

(1) نقترح صفتين في اللغة العربية لكلمتي anima (النفس) و animus (النفس) وهي : الانيمية والانيموسية .
(مترجم) .

لتصنيفه في مختلف مستويات المهنة . ولكن من زاوية فلسفة الانسان العميق ، الانسان المتوحد ، ألا يجب أن نحذر أن تُوقَف هذه التحديدات المبسطة جداً ، والأكيـدة جداً ، أن تُوقَف دراسة انطولوجيا دقيقة ؟ وهل تكشف العوارض عن الجوهر ؟ ولا يقول لنا يونغ أن بيسارك كان ينفّر دموغاً أحياناً⁽¹⁾ ، فإن هكذا اخفاقات انيموسية ، ليست بالنسبة لنا اوتوماتيكيا ، مظاهر انيمية إيجابية . الانبيا ليست ضحفاً . إن لما قواها الخاصة . إنها المبدأ الداخلي لراحتنا . ولماذا تأتي هذه الراحة في نهاية جادة من الندم ، والتعاسة ، في نهاية جادة من السأم ؟ لماذا تكون دموغ الانيموس ، دموغ بيسارك تعبيراً عن أنبيا مكبوتة ؟

وفي الحقيقة ، هناك تعبير أبشع من الدموغ التي نيكها ، إنها الدموغ المكتوبة . في زمن « بقع الخبر » الجميل ، في شبابه المرفف ، كتب باريس Barrès لراشيلد : « في وحدتي وفي بكائي ، عرفت أحياناً شهوة حسية أكبر مما عرفتُه بين أحضان امرأة »⁽²⁾ . هذه وثيقة يمكن أن نحسب صاحب « حديقة برينيس » بحدود الانيموس والانبيا . هذه الوثيقة ، هل يجب تصديقها بينا يصعب تحيُّلها ؟

أليس أمراً عجيبيّاً أن تناقضات الانيموس والانبيا تؤدي غالباً الى أحكام محكمة ؟ إن السخرية تعطينا بسر زهيد الانطباع بأننا علماء نفس مهمين . وبالمقابل ننتهي الى الاعتقاد بأن الحالات الوحيدة التي تستأهل اهتمامنا هي تلك التي ، بفضل سخريتها ، تتأكد فيها من البداية من « موضوعيتنا » .

لكن الملاحظة السيكلوجية تميز ، تقسم . للاشتراك في انمادي الانيموس والانبيا ، يجب معرفة الملاحظة الحاملة ، ما يعتبرها كل ملاحظ بارع وحشية الوحشيات .

لنتلقى قوى الانبيا الايجابية يجب إذن ، حسبنا نعتقد ، أن نرمي جانباً تحقيقات علماء النفس الذين يطاردون النفسات المنصدة أو المعطلة . فالانبيا تنفر من الحوادث . فهي إذن جوهر ناعم ، جوهر متحد يريد أن يتلذذ بنعمه ، ببطء ، بكل كينونته المتحدة . نعيش في انبيا بأمان أكبر ، متمعقين بالتأملات الشاردة ، محيين لها ، لتأملات المياه خاصة ، في الراحة الكبيرة للمياه النائمة . آه منك يا مياه بلا خطيئة ، تجهدين طهارات الانبيا في التأملات المُمثِّلنة ! وأمام هذا العالم المبسط هكذا بفضل مياه

(1) ك . ج . يونغ ، « الأنا واللاوعي » ، ترجمة فرنسية لدموف . عنوان الفصل : « النفس والنفس » .

(2) مقطع من رسالة باريس لراشيلد ، ذكرته راشيلد نفسها في الفصل الذي كرسه لباريس في كتابها : « Por-

traits d'hommes », 1929, p. 24

مستريحة ، نسهل عملية وعي روح حاملة . إن فينومينولوجية التأملات البسيطة والصفافية تفتح لنا طريقاً يقودنا الى نفسية بلا حوادث ، الى نفسية اطمئناننا . فالتأملات أمام المياه النائمة تقدم لنا تجربة ذات متانة نفسية دائمة ، هي حسنة الانبيا . هنا ، نتلقى درساً في الهدوء الطبيعي ودعوة الى وعي طبيعتنا الخاصة ، في هدوء انيمتنا الجوهري . الانبيا ، مبدأ راحتنا ، هي الطبيعة فينا التي تكفي لذاتها⁽¹⁾ ، إنها المؤنث المطمئن .

الانبيا ، مبدأ تأملاتنا الشاردة العميقة ، إنها حقاً فينا كينونة ميانها النائمة .

VI

إذا كنا متحيرين أمام استعمال الديالككتيك « انيموس - انيا » في إطار علم النفس العادي ، فنحن لا نفتأ نؤيد فعاليته عندما نتبع يونغ في دراساته عن التأملات الكونية الكبرى . حقل واسع من التأملات التي تفكر ومن الأفكار التي تتأمل بدأ مع الخيمائية . أما عالم النفس الذي يريد إدراك مبادئ « إحيائية »⁽²⁾ مجتهدة ، فإحيائية الخيميائي لا تكفي بعرض نفسها من خلال أناشيد عامة عن الحياة . إن القناعات الإحيائية للخيميائي ليست مركزة حول مساهمة مباشرة كما في الإحيائية الساذجة ، الطبيعية . إن الإحيائية المجتهدة هنا هي إحيائية تختبر نفسها ، وتتمركز بتجارب لا تحصى . في مختبره ، يضع الخيميائي تأملاته الشاردة تحت الاختبار والتجربة . من هنا ان لغة الخيمائية هي لغة التأملات الشاردة ، اللغة الام للتأملات الكونية . وهذه اللغة ، يجب تعلمها كما حلمنا بها ، في العزلة . إن أكبر إحساس بالعزلة يأتي حين نقرأ كتاب عن الخيمائية . فنشعر أننا « وحيدون في العالم » . وحالاً نحلم العالم ، نتكلم لغة بدايات العالم .

لكي نكتسب من جديد تأملات كهذه ، كي نفهم لغة كهذه ، يجب أن نحرص على نزع الصفة الاجتماعية عن تعابير اللغة اليومية . يجب أن يحصل انقلاب إذن كي تأخذ التمايز المجازية كامل حقيقتها . وكم هي عديدة التمارين التي تنتظر حامل الكلمات ! المجاز هو إذن أصل ، أصل الصورة التي تؤثر مباشرة ، فوراً . إذا أتى الملك والمملكة ، في تأملات خيمائية ، لحضور تركيب مادة (معنية) ، فهما لا يأتيان لترأس

(1) ريمي دو غورمون درس حل طريقته فيزياء الحب ، بهتكم أكثر من بشاعرية فقال : « الذكر هو حادث ، الأنثى وحدها تكفي » . انظر أيضاً :

«Le physique de l'amour», Mercure de France, p. 73.

Buytendijk. «La femme», p. 39

(2) عقيدة ستال Stahl الفيزيولوجية - الطبية التي تفسر الوقائع الحيوية بتدخل الروح .

زواج عناصر . فهما ليسا ببساطة شعارات لعظمة العمل ، إنها حقاً روعات المذكر والمؤنث في ساحة العمل من أجل ابتكار كوني . وبلحظة ، نجد أنفسنا في قمة الاحيائية المميزة . ففي مآثرهما الكبيرة إن المذكر والمؤنث الحيان هما ملكة وملك .

تحت رمز التاج المزدوج للملك والملكة ، وبينما يتقاطع الملك والملكة مع زهرة الزنبق ، تتوحد قوى الكون المؤنثة والمذكورة . الملكة والملك هما سيدان بلا عائلة مالكة . إنها قوتان متضامتان تفقدان كل حقيقة إذا ما عزلناهما عن بعضهما البعض . إن ملك وملكة الخيميائيين هما انيموس وأنيما العالم ، وجهان مكرران لانيموس وأنيما الخيميائي المتأمل . وهذه المبادئ هي قريبة جداً من بعضها في العالم كما هي قريبة فينا .

إن التفاعلات المذكر والمؤنث في الخيميائية هي معقدة ولا نعرف أبداً على أي مستوى تحصل. التوحدات . ويعيد يونغ نشر نصوص عديدة تطرح مسائل ارتكاب المحارم . ومن الذي سيساعدنا يا ترى على تحقيق كل الفوارق الدقيقة التي تميز التأملات الخيميائية في إطار تحليل الاجناس ، عندما يُتحدث عن اتحاد الاخ والاخت ، أبولون وديانا ، الشمس والقمر ؟ وأي إثراء لتجارب المختبر عندما نستطيع وضع العمل تحت شارة أسماه لهذه الاهمية الكبيرة ، عندما نستطيع وضع تناغيات مواد (هذه الطبيعة) تحت شارة القرابات الأكثر أهمية ! ان فكراً وضعياً ، كمؤرخ مثلاً في الخيميائية يريد إيجاد بداية علم في النصوص التحميسية ، إن فكراً كهذا لا يكف عن « التنقيص » من اللغة . ولا يمكن أن يخطيء عالم النفس ، فلغة الخيميائي هي لغة انفعالية ، لغة لا تفهم إلا كحوار بين أنيما (نَفْس) وانيموس (نَفْس) موحدتين في روح حالم .

إن تأملات شاردة هائلة هي الكلمات تخترق الخيميائية . وهنا يتكشف ، في قوتها القوي ، مذكر ومؤنث الكلمات المعطاة للكائنات الجامعة ، للمواد الأصلية .

وأي تأثير يكون للأجساد والجواهر إن لم تكن مسماة في مزيد من الاعتزاز ، حيث الاسماء العامة Noms communs تغلو اسماء علم ؟ فالجواهر substances ذات الجنسانية المتغيرة هي نادرة : إن لها دوراً يمكن أن يوضحه طبيب جنساني بارع . عو، كل حال ، للانيموس تعابير اللغوية والانيما لها مثل ذلك . واتحاد المجموعتين اللغويتين يمكن أن يخلق كل شيء حيننا نلحق التأملات الشاردة للكائن المتكلم . يجب أن تخضع الاشياء ، المواد والكواكب لروعة أسمائها .

إن هذه الاسماء هي مدائح أو استهانات وتقريباً دوماً مدائح . وفي جيب الاحوال ، التعابير اللاعنة هي أقل . اللعنة تكسر التأملات الشاردة . وفي الخيميائية هي علامة الفشل . حين يجب أيقاظ قوى المادة فالمدح يكون سيداً . ولنتذكر

أن للمديح أثراً عجبياً . إن هذا لاكيد في علم نفس البشر . ونفس الشيء في علم نفس المادة التي تقدم للجواهر قوى ورغبات انسانية . في كتابه : سرفوس والثروة ، كتب دوميزيل Dumézil (ص 67) : « هكذا وقد غمرتها المذائح ، بدأت أندرا بالنمو » .

إن المادة التي نتكلم معها كما نفعل عادة عندما ندلكها ، تنتفخ تحت يد العامل . هذه الانبعاثات تقبل دعابات الانيموس الذي يخرجها من فتورها . الايدي تحلم . ومن اليد الى الاشياء ، ينسبط علم نفس بكامله . في علم النفس هذا ، الافكار الواضحة لها دور ضعيف . تبقى هذه الافكار حقاً في الدائرة تبعاً ، كما يقول برغسون ، مُنْكَتْ أعمالنا المعتادة . فبالنسبة للاشياء ، كما بالنسبة للارواح ، الاعجوبة هي في الداخل . وتأملات شاردة حميمة - ذات حميمية دوماً إنسانية - تُشْرَعُ أمام من يدخل أسرار المادة . إذا درسنا اليوم الكتب الخيمائية ولم نلتق جميع أصدقاء التأملات المحكية ، نفع ربما ضحية موضوعية منقولة . يجب أن نحذر من إعطاء وضعية عالم جامد يفرضها علينا علم إيماننا هذه ، الجواهر متصورة كمتحركة سراً . علينا إذن دون توقف أن نعيد بناء مركب الافكار والتأملات الشاردة . ولهذا يجب قراءة كل كتاب خيميائي مرتين ، مرة كمؤرخ علوم ومرة كعالم نفس . لحسن الحظ اختار يونغ هذا العنوان لكتابه : علم النفس والخيمائية . وعلم نفس الخيميائي هو علم نفس التأملات الشاردة التي تجهد لتكوين نفسها في تجارب على العالم الخارجي . نوعان من التعابير اللغوية يميزان التأملات الشاردة والتجربة . إن تفخيم الاسماء الجوهرية هو مقدمة للتجارب على الجواهر « المفحمة » . إن الذهب الخيميائي هو عملية تحويل لشيء تقودها حاجة غريبة . للملوكة ، للتفوق ، للهيمنة التي تحرك انيموس الخيميائي المنزول . إن الحالم لا يريد الذهب لاستعمال اجتماعي بعيد ، إنما لاستعمال سيكولوجي مباشر ، كي يغدو ملكاً في جلالة الانيموس . لأن الخيميائي هو حالم يريد ، يتلذذ بكونه يريد ، يمجّد نفسه لكونه « يريد الاشياء العظيمة » . بالتماسه معونة الذهب - هذا الذهب الذي سيلد في كهف الحالم - يطلب الخيميائي من الذهب ان « يظهر قوته » كما كان يطلب من إندرا . وهكذا فإن التأملات الخيمائية تحدد نفسية قوية . أه ! كم هو مذكر هذا الذهب !

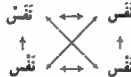
والكليات تذهب الى الامام ، دوماً الى الامام ، جاذبة ، جازّة ، مشجعة - صارخة في آن رجاءها وكبرياءها . إن التأملات الشاردة المحكية المتعلقة بالجواهر تدعو المادة الى الولادة ، الى الحياة ، الى الروحانية . الادب هو هنا مباشرة فعال . فيدونه كل شيء ينطفئ ، والوقائع تفقد حالة قيمها .

VII

في علم نفس التقارب بين كائنين يجبان بعضهما ، يبدو دياكتيك الانيموس والانيا كظاهرة « إسقاط سيكولوجي » .

إن الرجل الذي يحب امرأة « يسقط » على هذه المرأة جميع القيم التي يحملها في انبائه الخاصة . وكذلك ، « تُسقط » المرأة على الرجل الذي يحب ، جميع القيم التي يود انيموسها تحقيقها . هذان « الاسقاطان » المتشابهان ، عندما يكونان مترين بشكل جيد ، يصنعان الاتحادات القوية . وحين يُقْبَطُ أحد الاسقاطين بالواقع ، حينئذ تبدأ مآسي الحياة الناقصة . لكن هذه المآسي لا تتمنا في هذه « الدراسة الحاضرة التي نعدّها عن الحياة المتخيّلة ، الخيالية . وبدقة أكبر ، إن التأمّلات الشاردة تفتح لنا دوماً إمكانية عزلنا عن المآسي الزوجية . تحريرنا من أعباء الحياة يكوّن إحدى وظائف التأمّلات الشاردة . إن غريزة حقيقية ، غريزة تأملات شاردة ، هي فاعل في نفسها (انيا) ، وإنها هذه الغريزة التي تمنع للروح البشرية استمرارية راحتها⁽¹⁾ . إن علم نفس المثلة هو هنا مهمتنا الوحيدة . وإنه على علم شاعرية التأمّلات الشاردة ان يمسّد جميع تأملات المثلة ولا يكفي ، كما يفعل ذلك علماء النفس إجمالاً ، أن نحدد تأملات المثلة كهرويات خارج الواقع . نمجّد وظيفة « اللاواقعي » استعمالاً متيناً لها في مثلية متماسكة جداً ، في حياة ممثّلة تدخل الحرارة الى القلوب وتنبب دينامية حقيقية للحياة . إن مثال الرجل الذي يسقطه انيموس المرأة ومثال المرأة الذي تسقطه انيسا الرجل هما قوتان رابطتان بمقدورهما تجاوز عوائق الواقع . نحب بعضنا بكل مثالية ، محملين الشريك تجاوز حل تحقيق المثالية كما نحلم بها . في خفية التأمّلات الشاردة المتوحدة تنشط هكذا ليس ظلال « إنما أضواء » تشعل فجر الحب .

إن عالم النفس يعرف كيف يتعامل في وصفه للواقع مع حقيقة القوى المُثَلِّنة ، ما أن يضع في أساس كل نفسية إنسانية كل القدرات التي يعينها دياكتيك الانيموس والانيا ، يجب عليه أن يقيم النسب الرباعية الاقطاب بين نفسيتين تملك كل منهما قدرة انيموس وقدرة انيا . إن على دراسة سيكولوجية دقيقة ، لا تنس شيئاً لا الواقع ولا المثلة ، أن تحلل علم التقارب بين روحين حسب الرسم التالي :

(1) « إن الحب عند الجنس الضعيف هو غريزة هذا الضعف » ، ذكره أميدييشو Les ، Amédée Pichot ،

poètes amoureux ، ص 97 .

على هذا المللمس المؤلف من أربع كينونات وشخصين يجب دراسة الحسن والسيء في كل العلاقات الانسانية القرية . وبالطبع ان هذه الروابط المتعددة للتفسير والنفسى تشد وترخي ، تضعف وتقوى حسب متغيرات الحياة . إنها روابط حية وعلى عالم النفس أن يقيس توترها دون توقف . في الواقع ، إن التأملات الشاردة في علم النفس المتخيل ، عند كل رواثي ، تتبع الاسقاطات المتعددة التي تسمح له أن يعيش تارة حسب غمط « النفس » وتارة أخرى حسب غمط النفس في شخص مختلف شخصياته . إن غراميات فيليكس ومدام دو مورتزوف في « الزنق في الوادي » ترن على جميع حبال العلاقات الرباعية الاقطاب ، خاصة في النصف الأول من الكتاب حيث بالزك أجاد الاحتفاظ برواية تأملات شاردة . وهذه الرواية هي متوازنة بشكل جيد جداً الى درجة أنني لا أجيد قراءة نهاية الكتاب . في هذه النهاية يبدو لي نفس فيليكس نفساً اصطناعياً ، نفساً أتياً من ديار أخرى لصقه الراوي على بطله . ويبدو بلاط الملك لويس الثامن عشر في الكتاب كمهزأة نبلاء ، لأجد له مكاناً في الحياة العميقة والبسيطة التي كان يعيشها فيليكس الصغير . هناك إذن ثمة برزة انيموسية تشوّه الصفة الحقيقية .

ولكن إذ أطلق هذه الاحكام ، أغامر على ارض ليست أرضي . لا أعرف أن أحلم برواية ملاحقاً خط السرد القصصي كله .

في قصص كهذه ، أجد صبرورة فادحة فأستريح في مكان سيكولوجي حيث أستطيع أن أحلم بصفحة ما وأجعلها ملكاً لي . عد قراءتي وإعادة قراءتي « الزنق في الوادي » لم أسطر على تعاسي لرؤية أن فيليكس ترك ساقيته ، « ساقيتيها » . ألم يكف قصر الـ « كلوشغورد » وكل الـ « تورين » حوله لتقوية نفس فيليكس ؟ فيليكس ، الكائن ذو الطفولة الهزيلة ، المحروم تقريباً من امه ، ألم يكن ليستطيع أن يصبح حقاً رجلاً يعيش حياً مخلصاً ؟ لماذا غدت رواية تأملات شاردة كبيرة رواية وقائع اجتماعية ، أو حتى وقائع تاريخية ؟ هذه الاسئلة هي في الحقيقة اعترافات من قارئ لا يعرف أن يقرأ كتاباً موضوعياً ، وكان الكتاب شيئاً محسوساً نهائياً .

كيف يمكن أن نكون موضوعيين أمام كتاب نجبه ، أحببناه ، قرأناه في أزمنة عديدة من الحياة ؟ كتاب كهذا له ماضي قراءة . عند إعادة قراءته لا تؤلنا نفس الصفحة . لا نتألم بنفس الشكل - وخاصة لا نعود تأمل بذات القوة في كل فصول حياة قراءة . هل بمقدورنا أن نعيش من جديد رجاء وآمال القراءة الاولى عندما نعرف الآن أن فيليكس سيخون ؟ ان الائتماسات النفسية والتفسي لا تمنح ذات الثروات في كل عصور قراءة . إن الكتب الكبيرة تبقى بخاصة سيكولوجيا حية . لن تنتهي أبداً من قراءتها يوماً ما .

VIII

الرسم الذي يبينه اعلاه ، وضعه يونغ في كتابه حول الـ Uebertragung . في الواقع ، يونغ يطبقه ، على علاقات الفكر والتأملات التي تقوم بين خيميائي ورفيقته في المختبر . الهاوي واخت العمل ، إشارتان تقولان جنسانية اسرار الجوهر المشغول . تتخطى هنا ثنائية المهنة والمنزل الزوجي . لتزويج الجواهر يجب تدخل المعلم النفسي المزدوج ، معلم انيموس الهاوي ومعلم انيا الاخت . إن « التقاء » الجواهر هو دوماً ، في الخيمياء ، التقاء قوى مبدئي المذكر والمؤنث . عندما يتم تفخيم هذه المبادئ ، عندما يتلفان مثلثتهما الكاملة ، يغدوان زوجي المعبد .

في رجاء حصول هكذا وحدات ، مهمة الخيميائي هي كسر المنظومات الخشنة الغامضة للمواد الطبيعية ، فصل القوى الشمسية عنها وكذلك القوى الضوئية ، وأيضاً قوى النار الفاعلة وقوة الماء القابلة . إن تأملات شاردة في « صفاء » الجواهر - صفاء شبه معنوي - تحرك هكذا الاعمال الطويلة الخيميائية . وطبعاً ، هذا البحث عن صفاء يجب ان يصل الى قلب الجواهر ، لا يمت بصلة إلى تحضير الاجسام الصافية في الكيمياء المعاصرة . فإنها ليست مسألة نزع الاوساخ المادية يعمل منهجي يجري تقطيرات مجزأة . ونفهم هنا بسرعة الفرق المطلق بين تقطير علمي وتقطير خيميائي إذا تذكرنا أن الخيميائي ، ما ان تنتهي عملية التقطير ، يبدأها من جديد خالطاً الاكسير مع المادة الميتة ، الصافي مع الوسخ ، كي يتعلم الاكسير ، إذا صح التعبير ، أن يتحرر من أرضه .

العالم يتابع . الخيميائي يعيد الكرة . هكذا فإن ترجيعات موضوعية لتطهيرات المادة ، لا يمكن أن تعلمنا شيئاً عن تأملاتنا الشاردة الصافية التي تعطي للخيميائي قوة الصبر للبدء من جديد . في الخيمياء نحن لسنا أمام صبر فكري ، نحن في معترك نشاط صبر معنوي يفتش عن أوساخ وعي . الخيميائي هو مربّي المادة .

وأي حلم اخلاقية اولى هو هذا الحلم الذي يعيد الشباب لجميع جواهر الارض ! بعد هذا العمل الطويل الذي يتمحور حول الاخلاقية ، إن المبادئ المتشابهة في خشية بدائية هي « مطهرة » الى حد أنها تستأهل اتحاداً مقدساً . إن المسار بالذات من الخشنة الى الاتحاد المقدس هو تيك الساحة التي تدور عليها التأملات الخيميائية .

أكثر من مرة ، في كتب سابقة ، شلدنا على التفسيرات السيكلوجية المهيمنة في الاعمال الخيميائية . ولا نشير هنا الى هذه التفسيرات إلا لنعبر عن وجود تأملات مشغولة . إن تأملات الخيميائي الشاردة تريد أن تكون أفكاراً . وخلال مدة طويلة ، لما

كنا نجهد لرسم تاريخها ، كانت تضع فكرنا في تقاطع ، في قلب وجع الاتحاد الكاذب بين المفهوم والصورة الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق .

الخيميائي ، في كل أعماله ، وكان التأملات الشاردة لا تكفي لذاتها ، يبحث عن تحقيقات مادية . تريد أفكار الأنيموس براهين من ضمن تأملات الانيا . إن اتجاه هذا البرهان هو عكس ما يتمتع فكر علمي ، فكر محصور بوعيه الأنيموسي .

IX

لقد توسعنا في هذا الاستطراد في مسائل تضع على بساط البرهان وثائق خيميائية . والحال أننا نجد هنا أمثالا جيدة عن قناعات معقدة ، عن قناعات تجمع تراكيب أفكار وتكتلات صور . .

بفضل قناعاته المعقدة التي تستفي قواها من قوى الأنيموس والانيا ، يعتقد الخيميائي أنه يدرك روح العالم ، أنه يساهم في روح العالم . هكذا من العالم الى الانسان ، الخيميائية هي مشكلة أرواح .

ونجد ذات المشكلة في تأملات اتحاد روحين انسانيين ، تأملات مليئة بالتقلبات التي توضح الموضوع التالي : استئالة الانسان لروح آخر تعني انه وجد روحه الخاصة . في التأملات الشاردة لعاشق ، لكائن يحلم بكائن آخر ، أنيا الحالم تتعمق وهي تحلم بأنيا الكائن المعلوم به . فتأملات التقارب لم تعد هنا فلسفة اتصال وعي البشر . إنها الحياة في مزدوج ، بمزدوج ، حياة تتحرك تبعا لديالكتيك الأنيموس والانيا الحميم . فالمضاعفة والقسمة الى اثنين تبادلان وظيفتيهما . وحين نضاعف كينونتنا ممثلين الكائن المحبوب نقسم كينونتنا الى قوتيها الأنيموس والانيا .

لكي ندرك بالتحديد جميع مثلنات الكائن المحبوب والمزّين بفضائل في تأملات متوحدة ، لكي نتبع كل الانتقالات التي تمنح حقيقة سيكولوجية للمثلنات سُكّلت في حلم الحياة ، نعتقد أنه يجب أن نصبو الى تحويل معقد مختلف تماماً من حيث الاهمية عن التحويل الذي نصادفه عند المحللين النفسانيين . وعند اقرارنا لهذا التحويل المعقد نريد إعطاء الـ Uebertragung جميع وظائفه ، كما يعبر عن ذلك يونغ في أعماله عن علم نفس الخيميائيين . وإن ترجمة هذه الكلمة الالمانية بكلمة « تحويل » المستعملة بشكل واسع في التحليل النفسي الكلاسيكي ، تبسط جداً المشاكل . إذا شئنا ، الأوبرترانونغ هو تحويل يتخطى الصفات الأكثر تناقضاً مع بعضها . هذا التحويل يتجاوز تفاصيل العلاقات اليومية ، الاوضاع الاجتماعية ليربط الاوضاع الكونية . فنحن مدعوون إذن

لنفسهم الانسان ، ليس فقط انطلاقاً من إدخاله في العالم ولكن «بعين حواسه المُشْتَبِهَةِ التي تُشْجِلُ العالم .

ولكي نقتنع بأهمية هذا التفسير السيكولوجي للانسان بواسطة العالم المشغول بتأملات شاردة مخمّلة ، يكفي أن نتأمل نقوش كتّاب يونغ : كتاب «نغ»⁽¹⁾ يعيد سلسلة من اثني عشر نقشاً مأخوذة من كتاب خيميائي قديم . Le Rosarium Philosophorum . جميع هذه النقوش رسوم ترمز للاتحاد الخيميائي بين الملك والمملكة . هذا « الملك » وهذه « المملكة » يحكيان في ذات النفس ، وانها جلالات القوى السيكولوجية التي ستحكم الأشياء بفضل العمل العظيم . وسيتم إسقاط خشيّة الحالم في خشيّة العالم . إذا تتبعنا بالتفاصيل الصور الاثني عشرة ، وأضفنا كل دياكتيكات الشمس والقمر ، النار والماء ، الثعبان والحمامة ، الشعر القصير والشعر الطويل ، سنميز قوة التأملات الشاردة المشتركة والموضوعة هنا تحت علامة الهاوي ورفيقته . وهنا سيتساوى تأملان ثقافيان . ونحن سنبقى في اتزان تأملي مركّزين على التحويلين المتقاطعين اللذين يتبعان إسقاطات النفس على النفس والنفس على النفس .

في أربعة من هذه النقوش الاثني عشر ، اتحاد الملك والمملكة هو من الكمال مما يجعلها يشكلان جسداً واحداً . جسد واحد فوقه رأسان متوجان . رمز جميل للتفخيم المزدوج التخني . إن الخشيّة ليست متوغلة في حيوانية مبهمة ، منذ أصول الحياة الغامضة . إنها دياكتيك القمة . إنها تظهر ، لأنها تنبثق عن الكائن ذاته ، تعظيم الأنيموس والأنيا . إنها تخضر التأملات الشاردة المشتركة التي يقوم بها ما فوق الذكر Sur-masculin وما فوق المؤنث Sur-féminin .

X

إن الارتكاز على سيكولوجيا الخيميائي ، يمكن أن يبدو هشاً وبعيداً . كما يمكن أن يعترض معترض فيقول ان صورة الخيميائي التقليدية عندنا هي ذلك العامل المتوحد ، وهي صورة الفيلسوف الذي يحكم بوحده . أليس الميتافيزيقي خيميائي افكار كبيرة يستحيل تطبيقها ؟

ولكن هل هناك اعتراضات من شأنها وضع حد لحالم يحلم بتأملاته الشاردة ؟ سأولج عمق التناقضات التي تمتع حدة « كينونية » للصور العابرة . أليست أولى هذه

C. G. Jung. «Die Psychologie der Uebertragung», Zurich, 1946.

(1)

التناقضات (المفارقات) هي هذه : لما كانت التأملات الشاردة تنقل الحالم في عالم آخر ، فهي تجعل من الحالم شخصاً آخر . غير أن الآخر هو نفسه ، صورة طبق الاصل عن نفسه . والأدبيات ليست بخيلة علينا بالنسبة لهذه « الصورة » Le double . فباستطاعة الشعراء والكتاب أن يقدموا لنا عدة وثائق . علماء النفس والمحللون النفسانيون درسوا انفصام الشخصية . لكن هذه « الانفصامات » هي حالات قصوى حيث تنفتت روابط الشخصيتين المنفصمتين . ويحتفظ التأملات الشاردة - وليس الحلم - بالتحكم بانفصاماتها . وفي الحالات التي نجدها في تحليل الامراض العصبية ، الطبيعة العميقة للتأملات هي محمية . و« الصورة طبق الأصل » مدعومة من قبل فكرانية . والصورة تسجل -بحجـةتحقيقات أو براهين قد تكون هلوسات . وأحياناً يبالغ الكتاب أنفسهم على هذا الصعيد فيعملون من كائنات شبيهة حقائق . إنهم يريدون إغواءنا بأعمال سيكولوجية باهرة وعجيبة غريبة .

وثائق كثيرة بالنسبة لحجمنا الصغير ، تجارب كثيرة لا نساها فيها . قطعاً ، لم يفلح الأفيون الادبي أن يجعلني أحلم .

فلنعد إذن الى التأملات البسيطة ، التأملات التي يمكن أن تكون تأملاتنا . غالباً ، تذهب التأملات لتبحث عن صورتها في أنحاء أخرى ، بعيدة من هنا . ومرات عديدة تذهب الى ماضٍ لم ولن يختفي أبداً . وثم ، بعد هذه الانفصامات المتعلقة بتاريخنا ، ثمة انفصام يكون ، إذا ما « فكرنا » ، انفصاماً خاصاً بالفيلسوف : أين أنا ؟ من أنا ؟ لأي انعكاس كينونة تكون كينونتي ؟

لكن هذه الأسئلة تفكر كثيراً . والفيلسوف يعزها بإضافة شكوك . في الحقيقة إن التأملات الشاردة تُقسّم الكائن بنعومة أكبر ، بطبيعية أكبر . وبأي تنوع ! هناك تأملات شاردة حيث أكون أقل من ذاتي . الظل هو إذن كائن غي . إنه عالم نفس ثاقب أكثر من عالم نفس الحياة اليومية . وهذا الظل يعرف الكائن الذي يضاعف بالتأملات الشاردة كينونة الحالم . فالظل ، هذه « الصورة طبق الأصل » لكينونتنا ، يعرف في تأملاتنا الشاردة «سيكولوجيا الاعماق» . وهكذا فالكائن المُسقط بالتأملات - لأن «أنا»نا» الحاملة هي كائن مسقط - هو صورة طبق اوصل مثلنا ، ومثلنا أيضاً ، هو أنيموس وأنيما . ها نحن في عقدة كل تناقضاتنا : « الصورة طبق الأصل » هي صورة طبق الاصل لكينونة مزدوجة .

إذن ، في تأملاتنا الشاردة الأكثر توحداً ، عندما نستدعي الكائنات المفقودة ، عندما نمثّل الكائنات العزيزة علينا ، عندما ، في قراءتنا ، ننعم بالحرية بما يسمح لنا أن

نعيش كرجل وامرأة ، عندما نشعر أن الحياة بكاملها تتضاعف - إن الماضي يتضاعف ، إن الكائنات تتضاعف في مثلتها ، والعالم يدمج جميع حالات خرافاتها . دون علم نفس خرافي ، ليس هناك علم نفس حقيقي ، علم نفس كامل . ففي تأملاته الشاردة ، الانسان سيد . وبدرسه للانسان الراقعي ، لا يجد علم نفس الملاحظة الا كائناً خُلع عنه تأجّه .

لتحليل كل القدرات السيكلوجية التي تُعطى للتأمل المنزول (أو المتوحد) ، يجب إذن أن نبتلع من الشعار التالي : أكون وحيداً ، إذن نكون أربعة . إن الحالم المنزل يواجه وضعيات رباعية الاقطاب⁽¹⁾ .

أنا أكون وحيداً ، إذن أنا أحلم بالكائن الذي كان قد شفى عزلي ، الذي كان بإمكانه شفاء عزلاتي . فيفضل حياته كان يقدم لي مثلثات الحياة ، كل المثلثات التي تضاعف الحياة ، التي تمهد الحياة نحو قممها ، التي من شأنها أن تجعل الحالم ، هو أيضاً ، يعيش في إنفصام . تبعاً لشعار باتريس دو لا تور دويان Patrice de la tour du Pin الذي يقول ان الشعراء « بارتقائهم يجدون قاعدتهم »⁽²⁾ .

حين تملك التأملات الشاردة تناغياً كهذا ، لم تعد مجرد مثلثة لكائنات الحياة . إنها مثلثة سيكلوجية معقدة انها عمل مهم في علم النفس المبدع . فالتأملات تولد جمالية سيكلوجية . التأملات هي إذن عمل مهم في علم النفس المبدع . وبروح الكائن المُثَلَّن يتحدث مع الكائن المثلث . فهو يتكلم تبعاً لثنائيته الخاصة لكن اللغة التبارزية لا تكفي لكائن هو « صورة طبق الأصل » يتكلم مع صورة طبق الأصل عنه . إن حفلة موسيقية ذات أربعة أصوات تبدأ في التأملات الشاردة الحالم منزل . يجب أن تحصل مبارزة مزدوجة ، « مبارزة رباعية » .

وعالم اللسانيات يقول لنا أن هناك لغات تعرف هذه الرائعة دون إعلامنا المزيد عن الشعب الحالم الذي يتكلمها⁽³⁾ .

وهنا تتكاثر وتتقاطع الألعاب الوسيطة للفكر وللتأملات الشاردة ، لوظيفة

(1) ستريندبرغ Strindberg ، عل ما يبدو ، عرف انقسام الصورة هذا . كتب في «Légende» (اسطورة) : « تبدأ بعشق امرأة وتقدم لها روحاً جزءاً جزءاً . تُقسم شخصاً والمرأة المحبوبة التي لم تكن لنيلها بها قبلاً ، تبدأ بلبس أنثى الأخرى ، انها تصبح « صورة طبق الأصل » . هذا النص مذكور ، عند اوتو رانك Otto Rank ، «Don Juan» ، ترجمة فرنسية ، ص 161 ، هامش .

(2) Patrice de La Tour du Pin, «La vie recluse en poésie», p. 85

(3) Pierre Guiraud, «La grammaire», coll. «Que sais-je?», n. 788, p. 29

الواقع النفسي ولوظيفة اللاواقع ، وذلك لإنتاج هذه العجائب السيكولوجية ، الآية في الجمال والتي هي بذاتها إنتاج التخيل الانساني . الانسان هو كائن خلق للتخيل ، لأن وظيفة اللاواقع أو اللاواعي أو أيضاً غير الحقيقي تعمل بالمهارة نفسها أمام الانسان وأمام الكون . وماذا نستطيع معرفته عن الغير ان لم نتخيله ؟ وأي لفحات رقيقة سيكولوجية لا نحسها حين نقرأ روائياً يخترع الانسان ، وجميع الشعراء الذين يبتكرون إضافات انسانية ساحرة ! اننا نعيش كل هذه التجاوزات في تأملاتنا الشاردة دون أن نجرؤ قول ذلك .

آه ! كم يدور في تأملات رجل مستوح من أفكار غير منتظمة وغير متحفظة ! أي خليط من الكائنات المحلومة في تأملات شاردة منزلة ! .

وأما بالنسبة للكائن الأقرب منا ، « صورتنا طبق الأصل » - « صورة طبق الأصل » عن كينونتنا المزدوجة بذاتها أيضاً - هذا الكائن نقول ، في أي إسقاطات متقاطعة يتحرك يا ترى ! وهكذا نعرف في تأملاتنا الجلية نوعاً من « التحويل الداخلي » ، « اوبرترا غونج » ، يحملنا الى ما بعد ذاتنا ، في « ذاتنا » أخرى . إذن ، ان الرسم الذي طرحناه سابقاً لتحليل العلاقات بين - الانسانية ، ها هو صحيح ، ومفيد لتحليل تأملاتنا ، تأملات حالم منزول .

ولكن لنقم بعودة الى الورا . بالطبع ، إنها كثيرة تلك النقوش في كتب الخيمياء التي تصور الهاوي والاخت واقفين أمام الأنبيق الناري فيما ينفخ عامل نصف عريان النار في أسفل المحرق بكامل قوته . ولكن هل هذه صورة تصف الحقيقة ؟ يكون الخيميائي محظوظاً لو أنه تعرف على رقيقة في التأمل ، أو أُنحِت في التأملات الشاردة . كما يبدو بكل وضوح ، كان وحيداً ، وحيداً مثل كل الحالمين الكبار . إن الرسم أو الصور ، يعطينا وضعاً تأملياً . وكل الاسناد الانسانية ، سواء الأخت التي تتأمل أو العامل الذي ينفخ ، هي اسناد متخيلة . إن الوحدة السيكولوجية للوحة هي حاصلة من طريق التحويلات المتقاطعة . وكل هذه التحويلات هي داخلية ، حميمة . فهي التي تنشئ العلاقات من « صورة طبق الأصل » « لصورة طبق الأصل » حميمة . ثقة الخيميائي في تأمله وفي أعماله كانت تتأق من الاطمئنان الذي توفره له صورة صورته . لقد كان يتلقى المساعدة ، في أعماق كينونته ، من أخت . إن نفسه animus في العمل كان مدعوماً بالتغير الذي يطرأ على نفسه anima .

هكذا فإن النقوش القديمة والنصوص القديمة تقدم لنا عندما نتخيلها بعض الشواهد السيكولوجية الدقيقة . ان الخيميائية هي مادة صعبة الاستيعاب لدقتها ،

فنحن لا نفهمها إلا إذا شاركنا في أعماقها بحساسية انثوية ، ومسجلين في كل مرة ، فورات الغضب الصغيرة الذكورية التي يُعذَّبُ الخيميائي بها المادة . فالخيميائي يبحث عن سر العالم كما يبحث عالم نفس عن سر القلب . والاخت هي هنا لتلطيف كل اللوحة . سنجد في عمق كل تأملات شاردة هذا الكائن الذي يتعمق بكل شيء ، هذا الكائن الدائم . وبما يخصني ، عندما تأتي كلمة اخت Soeur في يدي . لشاعر ، اسمع أصداء خيميائية بعيدة . هل هذا نص شاعر ، هل هذا نص خيميائي قلبي ؟ من الذي يتكلم في هذين البيتين الكبيرين ؟

نعالي صلي معي ، أختاه ،

كمي تستردّين الاستقرار النبائي⁽¹⁾

« الاستقرار النبائي » ، أي حقيقة نفسية ، أي رمز لراحة الروح في عالم يستأهل التأمل !

XI

لقد أضعنا دعم تأملات الشعراء الذي كنّا نركز عليه عادة ، بتعييننا - بدون شك بكثير من عدم التيقن - التناقض الرباعي الاقطاب الذي يميز تأملاتنا الشاردة . من ناحية ثانية ، لو أننا سمحنا لنفسنا للتفتيش عن مراجع في الكتب المتخصصة لما وجدنا مصاعب في رسم فلسفة الكائن المختن . إن طموحنا الوحيد هو جذب الانتباه لعالم شاعرية الخشبية التي تتطور باتجاه مثلية مزدوجة « للانساني » . وفي جميع الأحوال ، نقرأ بشكل مختلف ، مع مشاركة أعمق ، الكتب المتخصصة المتعلقة بالخشبية إذا أدركنا قدرات النفس والنفس الكامنة في أعماق كل واحد منا . وتتابعاً لهذا الوعي الانيموسي والانيمي ، يمكننا أن نُخلّص الأساطير من ثقل تاريخانية واضحة . هل يجب حقاً أن نلجأ لخرافات ما قبل انسانية للمشاركة في الخشبية بيننا نفسيتنا البشرية تحمل آثار خشبية على نحو جلي ؟ هل يجب أن نرجع الى الثقافة الافلاطونية لسلايرماكر Schleiermaicher ، كما يفعل ذلك جيس Giese في كتابه الجميل⁽²⁾ ، لادراك دينامية أنوثة مترجم أفلاطون ؟ ان كتاب فريتر جيس هو غي بشكل لا يقارن . لقد تم عرض الوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه الرومنطيقية الالمانية ضمن المجموعة الثقافية الكبرى التي جمعت المفكرين وزوجاتهم . ويبدو أنه في تقارب قلبي كهذا ، الثقافة هي التي كانت مخنثة . وفي أغلب الأحيان ، أن الرجوع لـ « بانكي » Banquet هو عند كتاب الرومنطيقية الالمانية احتراس خطابي لبحث موضوع الخشبية الذي هو حياة حساسيتهم

Edmond Vandercammen, «La porte sans mémoire», p. 49.

(1)

Fritz Giese, «Der romantische Charakter», T. I, 1919

(2)

الشاعرية نفسها . وإذا طرحنا المسألة على مستوى الابداع الشعاري وحده ، نعتقد أن الارجاع المعتاد لامزجة يعيق البحث . إن الصفة Weiblich (مؤنث) التي تلازم مُبدعين كباراً هي مكاراة . فالنفسية التي تشرع أبوابها لقدرات النفس والنفس هي بمنأى عن المبالغات المزاجية . هذه على الأقل هي اطروحتنا وهذا ما يبرر بنظرنا اقتراحنا علم شاعرية التأملات الشاردة كنظرية تكوين كينونة - تكوين كينونة تَفْصُلُ الكائن الى أنيموس من ناحية وأنيا من ناحية ثانية .

من هنا فإن الخشية ليست وراءنا ، في تنظيم بعيد لكائن بيولوجي يملئه ماض من الأساطير والخرافات ، إنها أماننا ، أمام كل حالم يحلم بتحقيق « فوق المؤنث » و « فوق الذكر » . إن التأملات الشاردة النَّفسية والنَّفسية هي إذن سيكولوجيا مستقبلية .

يجب أن نفهم جيداً أن الذكر والمؤنث ، ما ان مثلثها ، يصبحان قياً . والعكس بالعكس ، إن لم مثلثها ، هل يكونا غير تبعيات بيولوجية ؟ إذن ان عل علم شاعرية التأملات الشاردة ان يدرس الخشية المعينة بشائية الأنيموس والأنيا لقيم تأملات شاعرية . إن مزاحمة كينونية تحدد قياً أكثر من كينونية . بيت شعر كبير لاليزابيت باريت براونينغ يمدد كل حياة عاطفية :

اجعل حبك أكبر لتكبر قيمتي

إن بيتاً شعرياً كهذا ، يمكن أن يكون شعاراً يستخدمه علم نفس مثلثة متبادلة بين حبيبين حقيقيين .

وتدخل « قيمة » يُغَيَّرُ كل المسألة التي تطرحها الوقائع . كما يمكن أن تتعاون الفلسفة والدين ، كما هي الحال في أعمال سولوفييف Soloviev لجعل الانتروبولوجيا قاعدة الخشية . والوثائق التي يمكن أن نستعملها تأتي من تأمل طويل الامد للأناجل . ولا نستطيع أن ننقلها ونطبقها في كتاب لا يود إلا معالجة القيم الشاعرية ، على مستوى تأملات حالم منعزل . يجب أن نشير فقط هنا الى أن خثي « سولوفييف » هو كائن قدر ما فوق - أرضي . ويبدو هذا الكائن الكامل في سياق إرادة مثالية تسكن القلوب العاشقة ، قلوب مخلصي الحب الشامل الكبار . ومن خلال هذه الإحباطات العديدة ، أبقي الفيلسوف الروسي الكبير على بطولية هذا الحب الذي يحضر الحياة الخشنة للحياة الأخرى . فالأهداف الميتافيزيقية هي بعيدة جداً عن تجربتنا كحالمين ، ولا يمكننا أن نلمحها إلا في دراسة طويلة لكل المنظومة . لتحضير دراسة كهذه يستطيع القارئ.

العودة الى أطروحة سترغوكوف⁽¹⁾ . فلنقل هنا فقط أن بنظر سولوفيف ، يجب أن يسيطر الحب المعظم على الحياة ، أن يجذب الحياة باتجاه القمة : « لا يستطيع الانسان الحقيقي ، في كماله شخصه المثالي ، بالتاكيد ، أن يكون فقط رجلاً أو امرأة ، ولكن يجب أن يمتلك وحدة عالية من الجنسين . إن تحقيق هذه الوحدة ، إن خلق الانسان الحقيقي - هذه الوحدة الحرة لبدأي المذكر والمؤنث ، اللذين يحتفظان بفردانيتهما الشكلية ويتجاوزان نوعهما الاساسي وتشتها - هذه حقاً هي مهمة الحب الخاصة والمباشرة⁽²⁾ » .

لأننا نحصر جهودنا بإبراز عنصر علم الشاعرية المبدع ، لن يمكننا أن نركز على وثائق الانتروبولوجيا الفلسفية العديدة . إننا نجد في أطروحة كويري Koyré عن جاكوب بوم Boehme وأطروحة سوزيني عن فرانز فون بادر صفحات عديدة حيث القدر الحقيقي للانسان يبدو كبحت عن خثية مفقودة . وهذه الخثية المسردة هي بنظر « بادر » وحدة تقوم بها « القمم » (أي وحدة من فوق) ضمن تكاملية القيم العالية . وبعد الانهيار ، بعد ضياع الخثية البدائية ، صار آدم وديع « القوة الصارمة » وحواء حارسة « النعومة الرقيقة »⁽³⁾ . إن قياً كهذه تبقى عدوانية ما دامت منفصلة عن بعضها البعض . ينبغي أن تحاول تأملات في القيم الانسانية أن تتسَّقَ بينها ، أن تطورها في سياق مثلثة متبادلة . وهذه المثلثة عند روحاني مثل بادر هي عمدة بالتأمل الديني ، ولكن ما ان تنفصل عن الصلاة ، يصبح لهذه المثلثة وجود سيكولوجي . إنها إحدى ديناميات التأملات الشاردة .

ومن الطبيعي أن يرغب عالم النفس ، وإن اقتنع بحقيقة هذه المثلثة للكائنات المذكر والمؤنثة ، أن يرغب بإدماجها في الحياة الوضعية . ستكون الدوافع الاجتماعية للمذكر والمؤنث محددة بالنسبة له ودوماً يود عالم النفس أن يتنقل من الصور الى الحقيقة السيكلوجية . غير أن موقفنا كفينومينولوجيين يسهل المشكلة . فبرجوعنا الى صور المذكر والمؤنث - وحتى الى الكلمات التي تعينها - نرجع الى المثلثات كما هي . وستبقى المرأة الكائن الذي تمثله ، الكائن الذي يود أن تمثله . فمن الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل يوجد اتصال « نفسي » (أو أنيمي) . والأنيا هي المبدأ المشترك لثلثة الانساني ، مبدأ تأملات الكينونة ، الكينونة التي تريد الاطمئنان ، وتالياً ، الاستمرار الكينوني .

طبعاً ، إن تأملات المثلثة هي مليئة بالتأهات Réminiscences . وهكذا تُبرّر

D. Stremoukoff Vladimir Soloviev et son œuvre messianique, Paris 1935 (1)

V. Soloviev, «Le sens de l'amour», trad., p. 59 (2)

E. Susini, «Franz von Bader et le romantisme mystique», Vrin, I. II, p. 572 (3)

بالاجمال السيكولوجيا اليونانية عندما ترى في هذه التأملات سيرورة اسقاطية . والدلائل عديدة التي فيها يسقط العاشق على المحبوبة صور الامومة . لكن كل هذه المعدات المستقاة من ماضٍ قديم ، قديم جداً ، تخفي بسهولة صفات المثلثة نفسها . يمكن أن تلجأ المثلثة الى استخدام « إسقاطات » ، غير أن حركتها هي أكثر حرية ، تذهب بعيداً ، بعيداً جداً . فكل حقيقة ، الحقيقة الحاضرة وتلك التي تظل كإرث زمن اختفى ، هي مُثلثة ، موضوعة ضمن حركة حقيقة معلومة .

ولكن يوجد عمل كبير أقرب من المشاكل التي نطرحها في الكتاب الحاضر ، عمل كبير تظهر فيه سيكولوجيا النفس والنفس . كجبالية حقيقة للسيكولوجيا . نريد التحدث عن عمل بالزك الفلسفي الذي يحمل العنوان : سيرافيتا Séraphita . ففي عدد كبير من ميزاتها ، سيرافيتا تبدو كقصيدة شعرية في الخثنية .

فلنذكر أولاً أن الفصل الأول يحمل عنوان سيرافيتوس ، والثاني سيرافيتا والثالث سيرافيتا - سيرافيتوس . هكذا فالكائن الكامل ، مجموع القيم الانسانية ، هو معروض بالتالي بفضاءاته الفاعلة كعنصر مذكر ، بقواه المحافظة التي يضمها المؤنث ، قبل أن نصل الى التركيب Synthese بما هو تعاون كلي بين النفس والنفس . وهذا التركيب يُجذد صعوداً assumption يحمل طابع ما سيكون عليه القدر ما فوق الطبيعي لمخنت سولوفيف .

قبالة هذا الكائن المخنت الذي يبين على كل ما هو أرضي في هذا العالم ، يضع بالزك فتاة شابة بريئة ، ميتاً Minna ورجلاً عاش شغف المدينة ، ولفريد Wilfrid . فالكائن المخنت هو إذن سيرافيتوس أمام مينا وسيرافيتا أمام ولفريد . الاتحادان ممكن حصولهما مع كائنات الأرض لو كان بالامكان أن ينقسم الكائن ما فوق الأرضي وان يُشخص اجتماعياً كلاً من قواه : الرجولية والانوثة . انطلاقاً من هنا ، ولأنها اثنان ، في رواية بالزك الفلسفية ، إثنان يُجبان المخنت ، اثنان يجبان الكائن المزدوج - لان سيرافيتوس - سيرافيتا يملك المخطيسية المزدوجة التي تجذب كل الاحلام ، فها نحن إذاً أمام تأملات رباعية الاقطاب . وكم هي كثيرة التأملات المتقاطعة في صفحات التماثل الكبير ' كم يتقن بالزك السيكولوجية المزدوجة : هي له وهو لها ! عندما تحب مينا سيرافيتوس ، ميتاً يجب ولفريد سيرافيتا ، عندما يريد سيرافيتوس - سيرافيتا الارتقاء بالشغفين الارضيين الى حياة مثلية ، كم تكون كثيرة إسقاطات الأنيموس في الأنيسا والأنيسا في الأنيموس ! هكذا تقدم إلينا نحن القراء قصائد شعر تدور حول نفسية المثلثة ، قصائد شعرية سيكولوجية تقولها النفسية المتحمسة . ولا تقولون لنا اننا في لا

واقعية كاملة . فكل هذه الاستنارات الكينونية هي مُعاشة في روح - فكر الشاعر .

وفي خلفية كل هذا ، في الاسفل ، في الاسفل البعيد ، كان الروائي يعرف غمماً أن الطبيعة الانسانية تحيك امكانيات اتحاد - زواجاً ربما - بين مينا (ولفريد) .

في البيت الزوجي تنطفئ الاحلام ، تخور القوى وتبرز الفضائل . وتظهر الأنيموس والأنيا في أغلب الاحيان من خلال « العداوة » . وهذا ما يعرفه يونغ ذاته عندما يحدثنا - وكم هذا بعيد عن الاحاديث الحميمية - عن سيكولوجية الحياة الزوجية المشتركة . « النفس تستثير فورات مزاجية غير منطقية والنفس يتجّج مواقف تثير الغضب »⁽¹⁾ . لا منطقية وتفاهة ، ديالكتيك الحياة اليومية التعيس ! لم نعد هنا ، كما يقول يونغ ، إلا أمام « شخصيات مجزأة » ، شخصيات لها « صفة رجل ودني وامرأة دونية » .

لم يكن بالزرك ليريد تقديم هكذا رواية ، رواية الطابع الدونية ، للحبيبة ، لـ « مدام ايفلين دو هانسكا ، المولودة كونتيس رزيوسكا » كما يدل على ذلك إهداء سيرافيتا .

في الحياة العادية ، إن التعيينات « أنيموس » و« أنيا » هي ربما سطحية والتعيينات المبسطة مثل رجولية وأنوئية (بالمعنى المبتذل للكلمة أي efféminé) تكفي بدون شك . ولكن إذا شئنا أن نفهم تأملات الكائن الذي يجب ، الذي يؤدّ أن يجب ، الذي يندم لأنه لم يحبّ كما يجب - وبالزرك عرف هذه التأملات - فإنه يجب ذكر وتناول قوى وفضائل الأنيا والأنيموس في مثلتها . فتبدأ التأملات الرباعية الاقطاب . ويمكن أن يسقط الحالم على صورة محبوبة « نفسه » الخاصة . وهذا ليس هنا فقط مجرد أنانية التخيل . فالحالم يريد أن يكون لنفسه المُسَقَّطة نفسها الخاص الذي هو أكثر من مجرد انعكاس لنفسه الخاص . والمحلل النفسي في تحليله يبدو ماضوياً passiste . يجب أن يرافق النفس التي يُسَقِّطها النفس ، نفس جدير بنفس رقيقها . إذن إن ما هو مُسَقَّط هو مزدوج Double كامل ، مزدوج لا متناهي الطيبة (النفس أي العنصر المؤنث) وعالي الذكاء (النفس أي العنصر المذكر) . لا شيء منسي في سيرورات المثلة . ليس من خلال عملية أسرنا من قبل الذكريات ولكن دوماً من خلال حلمنا بقيم نحيا ، تتطور تأملات المثلة . وهكذا يحلم حالم كبير صورته طبق الأصل . وتضمن له صورته هذه الدم الكافي .

بالنسبة لنهاية الرواية الفلسفية سيرافيتا ، الكائن المخنت الذي يكتف المقادير الأخيرة⁽¹⁾ للمؤنث وللذكر يترك الأرض في « تصاعد » يشترك فيه كونٌ محوّرٌ بكامله ، وتبقى الكائنات الأرضية ولفريد وميناً منشطة بفضل قدر مثلثة . إن الأمثلة الأولى للتأمل البلازمي هي إدماج مثال حياة في الحياة نفسها . فالتأملات الشاردة التي تمثلن علاقات النَّفس والنفس هي إذن جزء لا يتجزأ من الحياة الحقيقية ؛ فالتأملات هي قوة فاعلة في قدر الكائنات التي تريد توحيد حياتها بواسطة حب يكبر شيئاً فشيئاً . إن المثال هو في أساس انسجام وتناغم التعقيدات السيكلولوجية . وهذه مواضع لن تتصورها السيكلولوجية المبذّدة (أو المجزئة) - تلك التي تجهد نفسها باحثة في كل كينونة عن نواة كينونة . ومع ذلك ، فإن الكتاب هو واقعة انسانية ، وكتاب كبير من أمثال سيرافيتا يجمع عناصر سيكلولوجية عديدة . وهذه العناصر تصبح متواسكة بضرب من الجمال السيكلولوجي . يتلقى القارئ من كل هذا إفادة جمة . فبالنسبة للذي يجب أن يعلم في شبكة الأنيموس والأنيما ، إن قراءة كتاب هو بمثابة اتساع للكينونة . وللذي يجب أن يضيع في غابة الأنيا ، قراءة كتاب هي تعميق للكينونة . ويبدو لحالم كهذا أن تحرير العالم يجب أن يتم على يد الكائن المؤنث .

بعد قراءة مشبعة بالتأملات الشاردة لكتاب كتبه حالم كبير ، نندھش لقارئ لا يندھش أمام كتاب مدھش . وكم جحظ هيوليت تايين عينيه في عدم إمكانية رؤية أي شيء . ألم يقل بعد قراءته « لسيرافيتا » و« لويس لامبير » الذين يسميهما « ولديّ الفلسفة المشروعين أو الطبيعيين⁽²⁾ » : « كثير من الناس يتعبون من قراءة سيرافيتا ولويس لامبير ويرفضونها لما يحملان من الاحلام الفارغة ذات القراءة المرهقة⁽³⁾ » .

أمام حكم كهذا ، كيف لا تزداد قناعتنا بأنه يجب علينا قراءة كتاب كبير مرتين : مرة ، حاملين تفكير تايين ومرة ثانية حاملين ، ضمن جوقه حالمين ، مع الحالم الذي كتبه⁽⁴⁾ .

XII

في زمن الرومنطيقية الالمانية ، عندما كنا نفسر طبيعة الانسان مرتكزين على

(1) المتعلقة باليوم الآخر . (م)

(2) أولاد الزنا .

H. Taine, «Nouveaux essais de critique et d'histoire», 9e éd., 1914, p. 90

(3)

(4) نرجع القارئ الى التصدير الذي كتبه لسيرافيتا في نشرة الاعمال الكاملة لبارك ،

Formes et reflets , 1952 ، جزء 12 .

المعارف العلمية الجديدة المتعلقة بالظواهر الفيزيائية والكيميائية ، لم تكن لتتردد بربط اختلاف الاجناس مع قطبية الظواهر الكهربائية ، وحتى أغرب من ذلك ، مع قطبية المغناطيسية. أما كان يقول غوته : « المغناطيس هو ظاهرة أساسية » . وكان يتابع : « إنه ظاهرة أساسية يكفي التعبير عنها (أي القيام بوظيفتها) حتى نحصل على تفسير لها ؛ هكذا تغدو هذه الظاهرة رمزاً لكل باقي الظواهر »⁽¹⁾ . كان يقوم الارتكاز إذن على فيزياء ساذجة لتفسير سيكولوجيا غنية بملاحظات أكبر ملاحظي الطبيعة الانسانية . إن عبقرية فكر من أمثال غوته ، وعبقرية تأملات مثل « فرانز فون بادر » ينزلان هذا المنحدر حيث التفسير ينس الطبيعة التي يجب تفسيرها .

يجب على السيكلوجيا المعاصرة الغنية بمختلف مدارس التحليل النفسي وسيكولوجيا « الاعماق » ان تقلب أبعاد هذه التفسيرات . على علم النفس أن يجد تفسيرات مستقلة . وعلاوة على ذلك ، أن تقدم المعرفة العلمية يلغي إطار التفسيرات القديمة التي كانت تحدد بتبسيط فائق الصفات الكونية للطبيعة الانسانية . إن المغناطيس الفولاذي الذي يجذب الحديد الناعم والذي كان يتأمله غوته ، شيلينغ ، وريتير ليس إلا لعبة - لعبة أكل عليها الزمن وشرب . في الثقافة العلمية الأكثر بدائية في زمننا هذا ، لم يعد يحتل المغناطيس الا الدرس الأول . وفيزياء الفيزيائيين والرياضيين تجعل من الكهرومغناطيسية نظرية متجانسة . فلا نجد قطعاً في نظرية كهذه أي خيط من التأملات الشاردة الذي من شأنه أن يقودنا من قطبية مغناطيسية الى قطبية الجنسين : المذكر والمؤنث .

إننا نقدم هذه الملاحظة لتقوية التفريق الذي اعتبرناه ضرورياً في نهاية الفصل السابق ، وهو التفريق بين عقلانية الفكر العلمي وتأمل فلسفي لقيم الطبيعة الانسانية الجمالية .

ولكن إذا تم إبعاد كل رجوع الى قطبيتين (أو أقطاب) فيزيائية ، تبقى مطروحة مشكلة القطبية السيكلوجية التي شغلت طويلاً الرومنطيين . إن الكائن الانساني الذي ينظر اليه بلجهة حقيقته العميقة كما بلجهة توتره الصبروري الشديد هو كائن منقسم ، كائن ينقسم من جديد ما الى أن يلجأ ولو للحظة واحدة الى وهم الوحدة . ينقسم ثم يجمع نفسه . وإذا وصل الى أقصى حدود القسمة ، حول موضوع النفس والنفس فإنه يصبح تكشيرية من الانسان . وتكشيرات كهذه موجودة : هناك رجال ونساء هم رجال بشكل مبالغ وهناك رجال ونساء هم نساء بشكل مبالغ . الطبيعة

(1) مذكور عند فريتز جيس ، « Der romantische Charakter », 1919, t. I, p. 298 .

الجيدة تحاول أن تلغي هذه المبالغات لحساب علاقة هيمة بين قوى النفس والنفس في ذات .

بالطبع ، إن ظواهر القطبية التي تعينها سيكولوجيا الاعماق بمفهوم ديبالكتيك النفس والنفس هي ظواهر معقدة . إن الفيلسوف البعيد عن المعارف الفيزيولوجية الدقيقة ليس محضراً لقياس وتحليل سبببات عضوية محدودة في النفسية البشرية . ولكن بما أنه قد قَطَعَ مع الحقائق الفيزيائية فهو يرغب أيضاً في القطع مع الحقائق الفيزيولوجية . على كل حال ، هناك ناحية واحدة من المعضلة تهمة : ناحية القطبيات المثلثة . إذا دفعنا الفيلسوف الحالم الى السجالات ، يقول : إن القيم المُمَثِّلَة ليس لها سبب . والمثلثة لا تقع تحت سيطرة السببية .

فلنذكر إذن أن هدفنا الدقيق الذي رسمناه في هذا الكتاب الحاضر هو درس التأملات الشاردة المثلثة ، تأملات تضع في روح حالم قيمياً إنسانية ، تقارباً معلوماً كانه أنيموس وأنيما ، مبدأي الكينونة الأصلية .

لاجراء هذه الدراسات عن التأملات الشاردة المُمَثِّلَة ، لم يعد الفيلسوف محدوداً بتأملاته الخاصة . وبالتحديد ، عندما تتخلص الرومنطيقية من إخفايتها (الايمان بالاشياء الخفية) ومن سحرها وكونيتها الثقيلة ، يمكن أن تعاش كأنسانية الحب المُمَثِّل . لو استطعنا نزع الرومنطيقية عن تاريخها ، لو استطعنا أخذها في حياتها الغزيرة ونقلها الى حياة اليوم المُمَثِّلَة ، نقرأ بأنها تحتفظ بفاعلية نفسانية مشوّفة دوماً . إن الصفحات الفائقة الغنى والعمق التي يكرسها « غيومن فون هبولت » لمسائل الفرق بين الأجناس تُبرز أهمية الفرق بين العبريتين المذكورة والمؤنثة . فهي تساعدنا على تحديد الكائنات انطلاقاً من القمة⁽¹⁾ .

وهكذا يتمكن غيوم فون هبولت من جعلنا ندرك التأثير العميق للجنسين المذكر والمؤنث على الأعمال الفنية . يجب أن نقبل في تأملاتنا القرائية (قراء) انحيازات الكاتب المذكرة أو المؤنثة . فما أن ندخل اطار الاعمال الشاعرية لا يعود هناك وجود لجنس غير منحاز .

بلا ريب ، عند قراءتنا كحالمين للنصوص الرومنطيقية في حالتها التأملائية المُسْتَرَدَّة ، نرضي أنفسنا بابطوبيا قراءة . ننظر الى الأدب كقيمة مطلقة . نزع العمل

Wilhelm von Humboldts Werke, éd. Leitzmann, 1903, t. I i - Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur [1794].

الادبي ليس فقط من ظروفه التاريخية ولكن أيضاً في ظروفه السيكولوجية العادية .
فالكاتب هو دوماً بالنسبة لنا « بزوغ » فوق الحياة اليومية ، الكتاب ، هو من الحياة المعبر
عنها ، إذن هو إضافة على الحياة .

في إيطاليا القراءة هذه ، نترك إذن هومو مهنة كاتب السير ، وتحديدات عالم
النفس المألوفة ، تلك التحديدات المصاغة بالضرورة انطلاقاً من الانسان المتوسط .
وطبيعي ألا نعتقد مفيداً ذكر الميزات الفيزيولوجية بالنسبة لمسائل المثلثة النفسية
والنفسية . فالاعمال موجودة لتبرر استقصاءاتنا باتجاه المثالية . وأي تفسير هرموني
للعلاقة القائمة بين سيرافيتوس وسيرافيتا أو بين بيلياس وميليزاندا ستكون مهزلة فعلاً .
لنا الحق إذن في الأعمال الشعرية كحقائق انسانية فعلية . وفي الأعمال التي ذكرناها
هناك تحقيق لثلاثة فعلية مذكورة ومؤنثة (أنيموسية وانيمية) .

إن التأملات المتفارقة ، التأملات المثلثة التي تتناول مسألة شديدة التعقيد ، أي
مستويات . والقارئ الذي لا يتبع عملية الصعود هذه بالشكل الحسن يصبح عنده
انطباع بأن العمل (الأدبي مثلاً) يهرب بتلاش . إن تأملات المثلثة المتفارقة هي محررة
من كل كبت . فقد تخطت في تحررها « حائط المحللين النفسانيين » .

إن التأملات المتفارقة ، التأملات المثلثة التي تناول مسألة شديدة التعقيد ، أي
مسألة العلاقات بين الرجولة والأنوثة ، تبدو كانتصار للحياة المتخيّلة . وهذه الحياة
المتخيّلة ، تفيّد منها « أنبيا » التأملات الشاردة التي تغمر بفوائدها الانسان الحالم . الأنبيا
(النفس) هي دوماً ملجأ الحياة البسيطة ، المطمئنة ، المستمرة . قال يونغ : لقد
حددت الأنبيا ببساطة كأنموذج مثالي للحياة⁽¹⁾ . أنموذج الحياة الجسامدة ، الثابتة ،
المتحدة ، المتناغمة كما يجب ، مع الأيقاعات الاساسية لوجود بلا مآسي . إن من يفكر
بالحياة ، بالحياة البسيطة دون البحث عن معرفة ، يميل الى المؤنث . وتساعدنا التأملات
الشاردة على اكتساب الراحة بتمركزها حول الأنبيا . إن أفضل تأملاتنا الشاردة تأتي في
كل واحد منا ، رجالاً أو نساء ، من مؤنثنا . إنها منطبعة بأنوثة لا تقبل الجدل . لو لم
يكن فينا كائن مؤنث ، كيف نستريح ؟

هاكم لماذا اعتقدنا أننا نستطيع تسجيل جميع تأملاتنا الشاردة عن التأملات ، تحت
رمز الأنبيا (النفس ، خاصة المؤنث) .

C. G. Jung. «Métamorphoses de l'âme et ses symboles», trad. Le Lay, Genève, Geor, 1953. (1)
p. 72.

XIII

ونحن الذين لا نستطيع العمل إلا ارتكازاً على وثائق مكتوبة ، على وثائق تنتجها إرادة « تحرير » (أو كتابة) ، فلا يمكن أن يشوب خلاصات تحقيقاتنا شيء من التردد . وبالفعل ، من يكتب ؟ النفس أو النفس ؟ هل يمكن أن يفقد كاتب حتى النهاية صدقه الانيموسي وصدقه الانيمي ؟ لا نوافق تماماً مع معني كتاب اكرمان الذي انطلق من مسلمة لتحديد سيكولوجية الكاتب ، أي كاتب : « قل لي أنك تبذل ، أقل لك من أنت »⁽¹⁾ . إن الابداع الادبي لامرأة بفضل رجل ولرجل بفضل امرأة هما إبداعات كاويان ولاهبان . وينبغي أن نسأل المبدع سؤالاً مزدوجاً : ما أنت في نفسك - ما أنت في نفسك ؟ وفي الحال يدخل العمل الأدبي ، الابداع الأدبي في غموض لا مثيل له . وبتابعنا المحور الأبسط من التأملات السعيدة نرضي أنفسنا بتأملات المثلة . ولكن ، مع إرادة خلق كائنات يريدونها الكاتب حقيقية ، قاسية ، رجولية ، تستغل التأملات الى صف ثانوي . وهنا يقبل الكاتب بعداً إذلياً . وتدخل على الساحة تعويضات . والأنيموس الذي لم يجد في الحياة أنياً صافية تصل به الأمور الى احتقار المؤنث . فهو يريد في الحقيقة السيكلوجية إيجاد جذور مثلية . إنه يتمرد على المثلة رغم أنها من جذورها موجودة في كينونته الخاصة .

بالنسبة لنا ، نمنع على أنفسنا تجاوز الحاجز والذهاب من سيكولوجيا العمل (الأدبي مثلاً) الى سيكولوجيا كاتبه . لن أكون أبداً إلا عالم نفس في الكتب . فعل الأقل ، في سيكولوجيا الكتب هذه ، ثمة افتراضان معروضان للمحاولة : الانسان هو شبيه بعمله ، الانسان هو عكس عمله . ولماذا يا ترى لا يكون هذان الافتراضان صحيحين ؟ فالسيكولوجيا مليئة بالتناقضات وتناقض إضافي لن يغير شيئاً . وإنه بقياسنا للوزن التطبيقي لذين الافتراضين سوف نتمكن من درس سيكولوجيا التعويض Compensation بكل ما تحمله من دقة وخداع .

في الحالة القصوى لتناقضات النفس والنفس التي تظهر في أعمال « تناقض » كتبها ، يجب أن نتخلّى عن إرادة إيجاد سببية للأهواء المشحونة . كتب فاليري لجيد سنة 1891 : « عندما كتب لامارتين « سقوط ملاك » ، كانت كل نساء باريس عاشقاته . وعندما كتبت راشيل « السيد فينوس » كانت لم تزال عذراء »⁽²⁾ . أي محلل نفساني

(1) معادلات مع غوته ، جميعا اكرمان ، ترجمة فرنسية من اميل دليو ، 1883 ، جزء 1 ، ص 88 .

(2) ذكره هنري موبدرو ، « Les premiers temps d'une amitié » ، ص 146 .

ميساعدا لفهم دورات ومعاريات تصدير موريس باريس Maurice Barres الذي كتبه سنة 1889 لكتاب راشيلد : « السيد فينوس »؟ هذا التصدير يحمل العنوان : تعقيدات حب . وأي دهشة ، لباريس أمام هذا الكتاب ، « هذا العيب العليم المتفجر في حلم عذراء » . « لقد ولدت راشيد بدماغ سافل ومقتناج إذا صح التعبير » . يستشهد براشيد ثم يتابع : « كان ينبغي أن يخلق الله الحب من ناحية والاحاسيس من ناحية ثانية . فالحب الحقيقي لا يتكون إلا من صداقة دافئة⁽¹⁾ » .

ويختم موريس باريس : « ألا يبدو لنا أن « السيد فينوس » ، علاوة على التلاميح التي يعطيها عن فساد ذلك الزمن ، هو حالة جذابة جداً جداً بالنسبة للمهتمين بالعلاقات ، الصعبة الإدراك ، التي تربط العمل الفني بالدماغ الذي خلقه⁽²⁾ » .

يبقى دوماً انه مثلثة امرأة يجب أن يكون هناك رجل ، رجل تأمل مطمئن لحسه النفسي . بعد غرامياته الأولى ألم يعلم باريس بأن « يخلق لنفسه وجهاً أنوثياً ، رقيقاً وناعماً ، يخلج فيه ، يكون هو⁽³⁾ » . وفي إعلان لنفسه (أنبياه) ، إعلان بكل معنى هذه الكلمة يقول : « وإني أحب ذاتي فقط لمطر روجي النسائي » . في هذه العبارة ، يتلقى مدح النفس الباريسي ديالكتيكاً لا يمكن تحليله إلا في إطار سيكولوجيا الأنيموس والأنبياه . وفي بداية سرده قرأنا بأنها ليست قصة حب ولكن « قصة روح بمنصرمها المذكور والمؤنث⁽⁴⁾ » .

بدون شك ، ليس محظوظاً ذلك الحالم الذي يود الانتقال من برنيس Bérénice إلى بياتريس Béatrice ، من القصة الباريسية الفقيرة الشهوانية إلى إحدى أكبر مثلنات القيم الانسانية عند دانت . وعلى الأقل ، إنه لمن المدهش أن يكون باريس نفسه قد بحث عن هذه المثلة . فهو يعرف المعضلة التي تطرحها فلسفة دانت : ألا تجسد بياتريس المرأة ، الكنيسة ، التبولوجيا ؟ بياتريس هي تركيب Synthèse لأكبر المثلنات : إنها بالنسبة لحالم القيم الانسانية ، الانبياه العليمة . إنها تلمع قلباً وذكاء . لبحث هذه المعضلة يجب كتاب كبير . لكن هذا الكتاب قد كُتب . يمكن أن يراجع القارئ كتاب اتيان جيسلون Etienne : دانت والفلسفة⁽⁵⁾ .

(1) راشيلد ، « Monsieur Vénus » ، تصدير لموريس باريس ، فيليكس بروسبي ، 1889 ، ص XVII .

(2) المصدر نفسه ص XXI .

(3) Maurice Barrès. « Sous l'œil des barbarres », éd. Emile Paul, 1911, p. 115, p. 117 .

(4) المصدر نفسه ، ص 57 .

E. Gilson, « Dante et la philosophie », Paris, Vrin, 1939

(5)

الفصل الثالث

التأملات الشاردة نحو الطفولة

I

عندما نحلم في وحدتنا طويلاً ، نبعد عن الحاضر ، نعيش من جديد زمن الحياة الأولى ، تأتي للقاءنا وجوه أطفال عديدة . لقد كنّا عديدين في الحياة التي حاولنا عيشها (الحياة المحاولة) ، في حياتنا البدائية . وعرفنا وحدتنا قط من خلال قصص الآخرين . على عمر تاريخنا الذي قصّه الآخرون ، سنة بعد سنة ، نصبح شبيهين لذاتنا . نجمع كل كائناتنا حول وحدة اسمنا .

غير أن التأملات الشاردة لا تَقْصُ . أو على الأقل هناك تأملات عميقة جداً ، تأملات تساعدنا على الولوج عمقاً في ذاتنا الى درجة أنها تخلصنا من عبء تاريخنا . نحررنا من إسمنا . وتعيد لنا الوحدات التي نعيشها اليوم ، وحدتنا الأولى . إن هذه الوحدات الأولى ، وحدات الطفولة ، تترك في بعض الأرواح دفعات لا تُمَحَى . إن أحاسيس الحياة كلها مُروضة لصالح التأملات الشاعرية ، التأملات التي تعرف ثمن الوحدة (أو التوحد) . فالتناس هم الذين عرفوا الطفولة على التعاسة . في الوحدة يستطيع الطفل تمديد تعاساته . إن الطفل يشعر بذاته ابن الكون عندما يؤمن له العالم الانساني السلام . وهكذا ففي وحداته ، ما ان يتحكم بتأملاته ، يعيش الطفل سعادة الحلم ، التي ستصبح فيما بعد سعادة الشعراء .

وكيف لا نشعر أن هناك اتصالاً بين وحدة الحلم ووحدات الطفولة ؟ وانه ليس من قبيل العبث اننا ، في تأملاتنا المطمئنة ، نتبع غالباً المنحدر الذي يعيدنا الى وحدات طفولتنا .

فلترك اذن للتحليل النفسي السهر على شفاء الطفولة المذبذبة ، شفاء العذابات
التافهة لطفولة متصلة تتمتع نفسية هذا العدد الهائل من الراشدين . بدأت أماننا مهمة
إذن وهي إجراء دراسة شاعرية - تحليلية تساعدنا على إعادة بنیان كائن الوحدات
الحرّة في ذاتنا . ينبغي على التحليل الشعري أن يعيد لنا كل امتيازات التخيل .
الذاكرة هي حقل آثار سيكولوجية ، خليط من الذكريات القديمة . المطلوب إعادة تخيل
كل طفولتنا . وبتخيلنا ثانية هذه الطفولة ، لنا الحظ في إيجادها في حياة تأملاتنا نفسها ،
تأملات طفل وحيد ومستوح .

انطلاقاً من هنا ، إن الطروحات التي نريد الدفاع عنها في هذا الفصل تعود
جميعها الى الاعتراف بديمومة نواة طفولة في الروح الانسانية ، ثابتة ولكن دوماً حيّة ،
خارج التاريخ ، خبأة على الآخرين ، مقنعة عندما يقصّها الآخرون هذه
الطفولة التي ليس لها كائن حقيقي إلا في لحظاتها المستتيرة . والأفضل أن نقول في لحظات
وجودها الشعري .

عندما كان يحمل الطفل في وحدته ، كان يعرف وجوداً بلا حدود . وتأملاته لم
تكن ببساطة تأملات هروب . إنما كانت تأملات انطلاق وهبوب .

هناك تأملات طفولة (طفولية) تنفض بشراة النار . والشاعر يستعيد طفولته
معبراً عنها بكلام من نار :

كلام مشتمل . سوف أقول ماذا كانت طفولتي
كنا نخرج القمر الأحمر من حبة في أهلك الغابات⁽¹⁾

الطفولة الفائضة هي بداية قصيدة . نسخر من أب « يُنزل القمر » من مكانه في
سبيل حب ابنه . لكن الشاعر لا يتراجع أمام هذه الحركة الكونية . إنه يعرف ،
بذاكرته الحادة ، إن هذه الحركة geste ، هذا السلوك ، هو سلوك الطفولة . فالطفل
يعرف تماماً أن القمر ، هذا العصفور الكبير الأشقر ، له عشه في مكان ما في الغابة .

هكذا ، فإن صور الطفولة ، الصور التي رسمها طفل ، أو الصور التي يقول لنا
الشاعر أن طفلاً رسمها هي مظاهر طفولة دائمة . إنها صور الوحدة والعزلة . هي تقول
استمرارية التأملات الشاردة في الطفولة الكبيرة (سني الرشد) وكذلك استمرارية
تأملات الشاعر الشاردة .

II

يبدو أننا إذا اعتمدنا على صور الشعراء، تظهر الطفولة جميلة سيكولوجياً . وكيف لا نتكلم عن جمال سيكولوجي أمام حدث فتان من حياتنا الحميمة ؟ هذا الجمال هو فينا ، في قعر الذاكرة .

إنه جمال انطلاقي يحركنا ، يرمي فينا دينامية جمال الحياة . في طفولتنا ، كانت تمنحنا التأملات الشاردة الحرية . وإنه لمن عجيب الأمر أن يكون المجال الأخصب لتلقي حس الحرية هو بالتحديد التأملات الشاردة . وإن فهم هذه الحرية عندما تمر في تأملات طفل ليس مفارقة إلا إذا نسينا أننا نحلم بالحرية كما كنا نحلم ونحن أطفال . وأي حرية أخرى سيكولوجية عندنا غير حرية الحلم ؟ وإذا تكلمنا سيكولوجياً ، لسنأثباتنا حرة إلا في التأملات الشاردة .

إن ثمة طفولة كامنة موجودة فينا . ونحن نذهب لايجادها في تأملاتنا الشاردة ، أكثر منه في واقعها ، نعيشها ثانية في إكسها . نحلم بما كان ممكناً أن يكون ، نحلم بحدود التاريخ والخرافة . لكي نلتقط ذكريات وحدتنا ، نملأ العوالم التي كنا فيها أطفالاً وحيدين مستوحدين . إنها إذن مشكلة علم نفس وضعي ، مشكلة إصصال المثلثة الواقعية جداً للذكريات الطفولة وكذلك الافادة الشخصية التي نحصل عليها من كل ذكريات الطفولة . وهكذا يحصل الاتصال بين شاعر الطفولة وقارئة بواسطة الطفولة التي تدوم فينا . إن هذه الطفولة تبقى فينا كأنفتاح ود وإتناس على الحياة ، إنها تسمح لنا فهم وحب الأطفال كما لو كنا متساوين معهم في الحياة الأولى .

ليحدثنا شاعر ، وما نحن مياه جارية ، نبع جديد . فلنسمع شارل بليسييه
: Charles Plisnier

آه ! شريطة أن أوافق
طفولتي ها أنت هنا
حادة كالسابق ، حاضرة كالسابق

قبة زجاجية زرقاء
أشجار أوراق وتلج
ساقية تجري ، الى أين أنا ذاهب ؟⁽¹⁾

حين أقرأ هذه الأبيات ، أرى الساء الزرقاء فوق ساقيتي في صيفيات القرن المتصرم .

إن كائن التأمّلات الشاردة يجتاز دون أن يشيب كل أزمة الانسان ، من الطفولة حتى الشيخوخة . ولذلك ، في وقت متأخر من الحياة ، نشعر بنوع من اشتداد التأمّلات الشاردة ، عندما نحاول إعادة إحياء تأملات الطفولة .

إن اشتداد التأمّلات الشاردة هذا ، إن تعميقها الذي نشعر به عندما نحلم بطفولتنا يفسر لنا لماذا ، في كل تأملات شاردة ، وحتى تلك التي تفاجئنا ونحن نتمتع بجمال رائع من هذا العالم ، يفسر لنا لماذا نجد أنفسنا على منحدر الذكريات ؛ وسرعة فائقة ، شيء ما يعيدنا الى تأملاتنا القديمة ، القديمة جداً ، كل ذلك يتم فجأة على نحو لا نعود نفكر فيه بتأريخها . إن بصيص أبدية ينزل على جمال العالم . ونحن أمام بحيرة كبيرة يعرف علماء الجغرافيا اسمها ، وسط جبال عالية ، وها نحن نعود الى ماضٍ بعيد . إننا نحلم متذكرين . إننا نتذكر حالمين . تنبأ ذكرياتنا من جديد ساقية عادية تعكس سماء متلكئة على التلال . غير أن التلة تكبر ، وجوهر الساقية يتسع . الصغير يصبح كبيراً . إن عالم تأملات الطفولة هو كبير أيضاً ، أكبر من العالم المقدم لتأمّلات أيامنا هذه . هناك علاقة عظيمة تصل التأمّلات الشاعرية الشاردة أمام منظر رائع من العالم بتأمّلات الطفولة . وهكذا فالطفولة هي في أساس المناظر الكبيرة . إن إزواءاتنا الطفولية أعطتنا مساحات شاسعة بدائية .

عندما نحلم بالطفولة ، نعود الى مرقد تأملاتنا ، الى التأمّلات التي شرعت لنا أبواب العالم . إن التأمّلات هي التي جعلتنا الساكن الأول في عالم الوحدة . إننا نسكن العالم بسماعة لأننا نسكنه كما الطفل المتوحد يسكن الصور . ففي تأملات الطفل ، الصورة تسبق كل شيء . والتجارب لا تأتي إلا بعداً . إنها تسير باتجاه معاكس لكل تأملات الانطلاق . الطفل يرى بعين كبيرة ، بعين جميلة . والتأمّلات نحو الطفولة تعيدنا الى جمال الصور الأولى .

هل يمكن أن يكون العالم بهذا الجمال ذاته اليوم ؟ إن انتهاءنا الى الجمال الأول (البدائي) كان قوياً جداً بشكل يزيل كل لون عن عالمنا الحالي كلما تعيدنا تأملاتنا الى أعلى ذكرياتنا . قال شاعر كتب كتاب شعر تحت عنوان : أيام من باطون :

... العالم يترنح
عندما استقي من ماضٍ

ما يتج في العيش في أعماق ذاتي⁽¹⁾

آه ! كم نكون أقوياء مع ذاتنا لو استطعنا العيش ، العيش من جديد ، دون حنان ، بكل حدة ، في علتنا البدائي .

بالإجمال ، إن هذا الانفتاح على العالم الذي يفتخر به الفلاسفة ، ليس انفتاحاً مجرداً على عالم التأملات الأولى الفاتن ؟ بتعبير آخر ، إن حدس العالم هذا ، هذه الرؤيا للعالم (Weltanschauung) ، هل هي غير الطفولة التي لا تمحز على قول اسمها؟ إن جذور عظمة العالم تغرر في طفولة . بالنسبة للإنسان يبدأ العالم بثورة روح تستقي غالباً حدثها من الطفولة . وستمطينا مثلاً على ذلك صفحة لفيليه دو ال - ادام Villiers de L'Isle-Adam . كتب سنة 1862 في كتابه ايزيس Isis ، من بطلته ، المرأة المهيمنة⁽²⁾ : « إن ميزة فكرها بدأت تتكون بذاتها ، ومن خلال انتقالات غامضة وصلت الى درجات ماثلة Immanentes حيث الأنا تفرض نفسها كما هي . وقد دقت الساعة التي لا اسم لها ، الساعة الأبدية حيث الاطفال يكفون عن النظر بلإبهام الى السماء والارض ، دقت تلك الساعة في مستها التاسعة . وما كان يحلم بحيرة في عيني هذه الفتاة الصغيرة بقي منذ ذلك الحين ذا بصيص أثبت : إنها تشعرُ ربما بمعنى ذاتها مستيقظة في غياهب ظلامنا » .

هكذا إذن فإنه « في ساعة لا اسم لها » ، « يفرض العالم كما هو » والروح التي تحلم هي حس بالوحدة . وفي نهاية قصة فيلييه دو ليل آدم (ص 225) ، تقول البطلة : « ذاكرتي التي تعطلت فجأة في مجالات الحلم العميقة ، كانت تحس وتسترجع ذكريات لا يمكن تصورها » . الروح والعالم هما إذن مفتحان على ما هو سخي أو عريق في القدم .

هكذا دوماً ، يمكن أن تشتعل فينا من جديد طفولة ، كنار منسية . نأز القِدَم وصقيع اليوم تتلامسان في قصيدة كبيرة لفنان هويدويرو :

في طفولتي تلد طفولة حادة كالكحول
كنت أجلس في طرقات الليل
كنت أسمع خطاب النجوم
خطاب الشجرة

Paul Chaulo, «Jours de béton», éd. Amis de Rochefort, p. 98

(1)

(2) كونت دو فيلييه دو ليل آدم ، « إيزيس » ، المكتبة الدولية ، باريس ، بروكسل ، 1862 ، ص 85 .

الآن تلجج اللامبالاة مساء روعي⁽¹⁾

هذه الصور التي تأتي من الطفولة ليست حقيقة ذكريات . ولكي نقدر كل حيويتها يجب أن يتمكن فيلسوف من تفسير وتوسيع جميع الديالكتيكات التي تلخص بسرعة فائقة بكلمتي تخيل وذاكرة . سنكرس مقطعاً صغيراً لتحسس حدود الذكريات والصور .

III

حين كنا نُجمّع في كتابنا : « جاليات المكان » ، المواضيع التي كانت تُشكل بنظرنا « سيكولوجيا » المنزل ، رأينا جدليات تعمل وتتفاعل ، جدليات وقائع وقيم ، حقائق وتأملات ، ذكريات وأساطير ، مشاريع وخرافات ، إن الماضي ليس ثابتاً إذا ما حللناه انطلاقاً من هذه الجدليات (الديالكتيكات) ، وهو لا يعود الى الذاكرة لا بنفس الميزات ولا بنفس الاشعاع . وما أن يؤخذ الماضي في شبكة من القيم الانسانية ، في القيم الحميمية لكائن لا ينسى ، حتى يظهر في القوة المزدوجة للفكر الذي يتذكر والروح التي تقتل من صدقها .

ليس للروح والفكر ذات الذاكرة . وقد عرف سولي برودوم Sully Prudhomme هذه القسمة . كتب يقول :

أيتها الذكرى ، الروح تمتنع
خائفة ، عن تخيلك

إنه فقط عندما تتوحد الروح والفكر في تأملات شاردة بفضل تأملات شاردة ، نحصل على وحدة التخيل والذاكرة . إنه في هكذا اتحاد ، نملك أن نعيش من جديد ماضينا . ونتخيل أن كينونتنا الماضية نفسها تعيش ثانية .

ومن هنا ، لتكوين علم شاعرية طفولة مُتَذَكِّرة ضمن تأملات شاردة ، يجب أن نقدم جَوْاً صَوْرِيّاً للذكريات . ولكي تكون خواطرننا الفلسفية حول التأملات التي نتذكر واضحة أكثر ، سنحدد بعض محاور السجل بين وقائع وقيم سيكولوجية .

في بدايتها النفسية ، يظهر التخيل والذاكرة في مركب لا تُقَصَّمُ عراه . سيكون تحليلنا لها مشوّياً بالخطأ إذا ما ربطناهما بالادراك . فالماضي المعاد نذكره ليس ببساطة ماضي الادراك . وقبل ، لأننا نتذكر ، يغلو الماضي قيمة صورية في التأملات الشاردة .

Vincent Huidobro, «Altaibic», trad. Vincent Verhesen, p. 56

(1)

والتخيل يُلوّن منذ البداية اللوحات التي يجب أن يراها من جديد . ولكي نصل إلى أرشيفات الذاكرة ، يجب أن نتجاوز الوقائع فنجد القيم . إن التعود لا يحلّ بتعداد المرات المتكررة . تقنيات السيكلوجيا التجريبية لا تستطيع إجراء دراسة عن التخيل من زاوية قيمة المُدعة . لعيش قيم الماضي ، يجب أن نحلم ، أن نقبل هذا التمدد النفسي الهائل الذي هو التأملات الشاردة ، يجب أن نقبله في سلام الراحة الكبيرة . عندها تتنافس الذاكرة والتخيل كي تردّا لنا الصوَر التي تريد بقاها .

بالإجمال ، إن السرد الجيد للوقائع ، ضمن سياق التاريخ الوضعي لحياة معينة ، هو ذا مهمة ذاكرة الانيموس (النفس) . لكن الانيموس هو الانسان في الخارج ، الانسان الذي هو بحاجة للآخرين كي يفكر . من مساعدا على إيجاد عالم القيم السيكلوجية للأنس ؟ كلما قرأت الشعراء ، كلما وجدت الراحة والاطمئنان في تأملات الذكريات ، يساعدا الشعراء على تغنيج سعادتنا الانيمية . وطبعاً ، إن الشاعر لا يقول لنا شيئاً عن ماضينا الوضعي . لكنه بفضل الحياة المتخيلة يضع فينا ضوءاً جديداً : ففي تأملاتنا ، نشيد لوحات انطباعية من ماضينا . والشعراء يقتنعونا بأن جميع تأملاتنا الطفولية تستأهل أن نبدأها من جديد .

سوف تساعدنا الصلة الثلاثية : تخيل ، ذاكرة وشعر - الموضوع الثاني لبحثنا - على موضعة هذه الظاهرة الانسانية التي هي الطفولة المنزلة ، الطفولة الكونية ، في ملكة القيم . فالمسألة المطروحة هي أن تتيقظ فينا حالة طفولة جديدة من خلال قراءة الشعراء ، وأحياناً بفضل صورة الشاعر وحدها ، طفولة تذهب ابعد من ذكريات طفولتنا ، وكان الشاعر يجعلنا نكمّل ، ننهي طفولة لم تنتهِ تماماً ، مع أنها طفولتنا نحن ، ومع أننا بلا ريب ، حلمنا بها غالباً . يجب أن تعيدنا إذن الوثائق الشعرية التي جمعناها الى هذه الحلمية onirisme الطبيعية ، الاصلية ، التي لا تعرف مقدمات لها ، حلمية تأملاتنا الطفولية ذاتها .

إن هذه الطفولات المتكاثرة في ألف صورة ليست بالتأكيد مؤرخة . فإن حصرها في تطابقات لربطها بوقائع الحياة المنزلية الصغيرة لمو ضرب من معاكسة الطبيعة الحلمية . التأملات الشاردة تغير موضوع كرات من الافكار دون الاهتمام باتباع خط مغامرة ، وبهذا تختلف عن الحلم الذي يريد دوماً أن يسرد لنا قصة .

إن تاريخ طفولتنا ليس مؤرخاً نفسانياً . التواريخ ، يتم تنسيقها ووضعها بعداً ؛ فهي تأتي من الآخرين ، من أمكنة أخرى ، من زمن آخر غير الزمن المعاش . التواريخ تأتي من الزمن الذي نسرّد منه . . . لقد أحس فيكتور سيغالان ، حالم كبير بالحياة ،

أحسَّ الفرق بين الطفولة المحكية والطفولة التي يعاد تموضعها في المدة الزمنية التي نحلم فيها : « نكرر لطفل ميزة معينة من طفولته الأولى ، يحفظها وسوف يستخدمها فيما بعد للتذكر ، لئیسَمَّ بدوره ويُمدَّد ، بواسطة التكرار ، المدة المصطنعة⁽¹⁾ » . وفي صفحة أخرى⁽²⁾ ، يود الكاتب أن يسترجع لقاء « المراهق الأول » حقاً « لأول مرة » مع المراهق الذي كانه . إذا ما كررنا كثيراً الذكريات ، « هذا الشيخ النادر » يغدو نسخة بدون حياة ليس إلا . إن الذكريات الصافية التي تردَّد باستمرار ، تصبح إذا صح التعبير ، شخصيات مكرورة .

كم مرة تستطيع « ذكرى صافية » أن تلهب روحاً تتذكَّر ؟ ألا يمكن أن تصبح « الذكرى الصافية » هي أيضاً عادة ؟ يا لها من مساعدة يقدمها لنا الشعراء من خلال « تقلباتهم » لاغناء تأملاتنا الروتينية الشاردة ولاحياء « الذكريات الصافية » التي تردداً يجب أن تكون سيكولوجيا التخيل عقيدة « التقلبات السيكلوجية » . إن التخيل هو قدرة (عند الانسان) فعلية جداً الى درجة استثارها « لتقلبات » نصيب حتى ذكرياتنا الطفولية . جميع هذه التقلبات الشاعرية التي نتلقاها بتعظيم هي براهين تثبت ديمومة نواة طفولة فينا . فالتاريخ يعيقنا أكثر مما يفيدنا إذا أردنا ، من زاوية فينومولوجية ، أن نفهم جوهره .

مثل هذا المشروع الفينومولوجي يهدف الى أن يستقبل ، في فعليته *actualité* الشخصية ، شعر التأملات الشاردة الطفولية هو بالطبع يختلف تماماً عن التحاليل الموضوعية المفيدة جداً التي يقوم بها علماء النفس المختصين بالأطفال . فحتى لو تركنا الأطفال يتكلمون بحرية ، حتى لو لاحظناهم دون رقابة وهم يتمتعون بكامل حرية تصرفاتهم ، حتى لو سمعناهم بالصبر الناعم الذي يميز المحللين النفسانيين للأطفال ، فرغم كل هذا لن نصل بالضرورة الى الصفاء البسيط الذي يتمتع به التحليل الفينومولوجي . فنحن مثقفون كفاية على هذا الصعيد وتالياً يقوى ميلنا الى تطبيق الطريقة المقارنة . والام التي تعتبر أن طفلها لا يمكن مقارنته مع أي طفل تعرف ذلك تماماً . ولكن للأسف ! لا تدوم معرفة الام . . . ما ان يصل الطفل الى سن الرشد ، ما ان يفقد حقه المطلق في تخيل العالم ، حتى تأخذ الام على عاتقها ، ككل التربويين ، تعليمه كيف يصبح موضوعياً - موضوعياً بنفس الشكل الذي يعتبر حسبه الراشدون أنهم « موضوعيون » . نحشوه بالاجتماعيات . نؤهله لحياته كإنسان طبقاً لمثال

Victor Segalen: « Voyage au pays du réel », Paris, Pion, 1929, p. 214

(1)

(2) نفس المصدر ، ص 222 .

الناس المستقرين . نُنَقِّهه أيضاً طبقاً لتاريخ عائلته . نعلّمه غالبية ذكريات الطفولة الصغيرة ، تاريخ بحاله سوف يتقن الطفل سرده الى الابد .

الطفولة - هذه العجيبة ! - تُدفع في السلاكة حتى يكمل الطفل حياة الآخرين .

يدخل الطفل هكذا في منطقة الازمات العائلية ، الاجتماعية ، النفسانية . يغدو رجلاً بدرياً . بما يعني بدون شك أن هذا الانسان البشري هو في حالة طفولة مكبوتة .

هذا الطفل الذي يُسأل ، ويَحُلَّل من قِبَل عالم النفس الراشد ، هذا الطفل القوي في حُسِّه الانيموسي لا يُسَلَّم عزله . ان عزلة الطفل هي أكثر سرية من عزلة الرجل .

نكتشف في أعماق الحياة وغالباً متأخرين ، عزلتنا الطفولية ، أي عزلات الطفل الذي كُنّا ، وعزلتنا المراهقة . في الربع الأخير من الحياة نفهم عزلات الربع الأول ، عاكسين عزلة الشيخوخة على عزلات الطفولة المنسية⁽¹⁾ . الطفل الحالم هو منعزل ، منعزل جداً . يعيش في عالم تأملاته الشاردة . وعزله هي أقل اجتماعية ، أقل تمرداً على المجتمع من عزلة الانسان الراشد . الطفل يعرف تأملات طبيعية منعزلة ، تأملات لا يجب خلطها مع تأملات الطفل المستاء . في عزلته السعيدة يعيش الطفل الحالم تأملات كونية ، تلك التي توحدنا مع العالم .

برأينا ، إنه في ذكريات هذه الوحدة الكونية يجب أن نجد نواة الطفولة التي تبقى في مركز النفسية الانسانية . هنا ، يتعمق التخيل والذاكرة بأقرب ما يكون القرب . هنا ، كينونة الطفولة تربط الواقع والخيال ، تعيش بتخيّل شاملٍ حضور الحقيقة . وكل هذه الصور لعزلة الكونية تنفعل بعمق في كينونة الطفل ؛ بعيداً عن كينونته للناس ، تِلْدُ ، بوحى من العالم ، كينونة للعالم . هذه هي كينونة الطفولة الكونية . البشر يمرون ، والكون يبقى ، كون أوليٍّ دوماً ، كون لا تمحوه أكبر مناظر العالم في كل مدة الحياة . إن كونية طفولتنا تبقى فينا . وهي تظهر من جديد في تأملاتنا الشاردة أثناء

(1) كتب جيرارد نوريال : « إن ذكريات الطفلة تفسطرم في النصف الثاني من الحياة » . (Angélique, les fil- les du feu , الرسالة السادسة ، منشورات Divan ، ص 80) . تنتظر طفولتنا طويلاً قبل أن تُدمج في حياتنا، هذا الاندماج أو هذا الاندماج من جديد لا يُحقّق بدون شك إلا في النصف الأخير من الحياة، عندما يهبط المنحدر . كتب يونغ (Die Psychologie der Uebartragung ، ص 167) : « إن اندماج الذات ، إذا ما أخذ بمناه العميق ، هو مسألة تتعلق بالنصف الثاني من الحياة » . طلالاً نحن في عصر متقدم ، يبدو أن المراهقة التي ما زالت فينا ، تقف عائقاً أمام طفولة تنتظر أن تُعاش من جديد . هذه الطفولة هي ملكة الذات - نفسها ، الـ Selbst التي يتكلم عنها يونغ . التحليل النفسي ، يجب أن يمارسه المستوث .

عزلتنا . إن نواة الطفولة الكونية هذه هي إذن فينا كذاكرة كاذبة . تأملاتنا المنعزلة هي من نشاطات ما بعد النسيان . ويبدو أن تأملاتنا الشاردة نحو تأملات الطفولة تعرّفنا على كائن يسبق كائننا ؛ إننا أمام منظور شامل : الاسبقية الكينونية .

هل كنّا ، هل كنّا نحلم بأن نكون والآن ، ونحن نحلم بطفولتنا ، هل نكون ذاتنا ؟

هذه الاسبقية الكينونية تضع في الزمن البعيد ، وبالتحديد ، في أبعاد الزمن الحميم ، في هذا الابهام المضاعف الذي يسم ولاداتنا في الحياة النفسية ، لأن الحياة النفسية مجرّبة في عدة محاولات . بلا توقف ، تحاول الحياة النفسية أن تولد . وهناك تلازم بين الاسبقية الكينونية والزمن الامتاهي الذي يميز الطفولة البطيئة . إن التاريخ - دوماً تاريخ الآخرين ، أي قصة الآخرين ! - الملصوق على حافة الحياة النفسية الغامضة يرمي الظلامية على كل قوى « ما بعد النسيان » الشخصي . مع أنه ، على المستوى النفسي ، السيكلوجي ، هذه الحافات الغامضة ليست أساطير . انها حقائق نفسانية لا تُمحي . لمساعدتنا على الدخول في هذه الحافات الغامضة للاسبقية الكينونية ، سيقدم لنا الشعراء النواذر بصيص نور . بصيص نور ! نور بلا حدود !

IV

كتب إدمون فاندركامن :

دوماً أعلى من ذاتي
أتقدم ، أناجي وأتابع
- آه منك يا قانون قصيدي الصارم
في جوف ظل يهرب مني⁽¹⁾ .

متوسلاً أبعد ذكرى ، يريد الشاعر زاداً ، أهمية أولى أكبر من ذكرى بسيطة لحادثة من تاريخه :

حيث كنت أعتقد أنني أتذكر
كنت أريد قليلاً من الغذاء
إن اتعرّف على ذاتي وأرحل من جديد
وفي قصيدة أخرى⁽²⁾ ، صاعداً من الاعالي الى العلى ، يقول الشاعر :

Edmond Vandercummen, «La porte sans mémoire», p. 15

(1)

(2) ! . فاندركامن ، المصدر ذاته ، ص 39 .

أليست سنوينا تأملات « الجهادية » ؟
إذا كانت الاحاسيس تتذكر ، « ألن نجهّد ، في سياق التنقيب عن أثريات كل ما
هو حسيّ ، ألن نجهّد هذه « التأملات الجهادية » ، تأملات « عناصر » الحياة التي تشدّنا
الى العالم ، في « طفولة أبدية » ؟

« أعلى من ذاتي » يقول الشاعر ، « في أعالي العلى » ، تقول التأملات الشاردة
التي تسعى الى الرجوع الى مصادر الكينونة ؛ هذه هي براهين الاسبقية الكينونية . وهذه
الاسبقية الكينونية ، يبحث عنها الشعراء ، إذن فهي موجودة . وهذا التأكيد هو إحدى
فرضيات فلسفة الحلمية .

وأي حياة أخرى يجهل الشعراء تذكرها ؟ أليست الحياة الأولى محاولة حياة أزلية ؟
كتب جان فولين :

بينما في حقول
طقولته الأزلية
يتنزه الشاعر
الذي لا يريد أن ينسى شيئاً⁽¹⁾

كم الحياة كبيرة عندما نفكر ببدائياتها ! التفكير في أصل شيء ، أليس حليماً ؟
والحلم بأصل ، ألا يعني تجاوزه ؟ ما بعد قصتنا ، تُفرش « ذاكرتنا التي لا تقاس »
حسب عبارة أخذها بودلير عن دوكنسي De Quincey⁽²⁾ .

لأرغام الماضي ، عندما يمكس النسيان بأنفاسنا ، يدعوننا الشعراء الى إعادة تخيل
الطفولة الضائعة . يعلموننا « جسارة الذاكرة »⁽³⁾ . يجب اختراع الماضي ، يقول لنا
الشاعر :

اخترع . ليس ثمة هيذ مفقود
في أمهات الذاكرة⁽⁴⁾

ألا يتذكر الشاعر عندما يخترع هذه الصور الكبيرة التي تكشف حمية العالم ؟
أحياناً ، المراهقة تفسد كل شيء . المراهقة ، ولوع الزمن هذا في الحياة

Jean Follain , «Exister», p. 37

Baudelaire , «Les paradis artificiels», p. 329.

Pierre Emmanuel , «Tombeau d'orphée», p. 49

Robert Garzo , «L'œuvre poétique», Grasset, p. 46.

(1)

(2)

(3)

(4)

الانسانية ! فالذكريات أكثر وضوحاً من أن تكون احلاماً كبيرة . والحالم يعرف تماماً أن عليه الذهاب ما بعد زمن الولوج (المراهقة) لاجتياز الاوقات المطمئنة ، اوقات الطفولة السعيدة في جوهرها ذاته . وأي حساسية مرهقة على حدود أزمنة الطفولة المطمئنة وأزمنة المراهقة المضطربة ، لا توجد في صفحة جان فولين هذه : « كان ثمة صياحات ييكبي فيها الجوهر substance... وكان قد اختفى هذا الحس بالزمن الابدي الذي تحمله في ذاتها الطفولة الصغيرة⁽¹⁾ » . وأي تغيير في الحياة عندما نفع تحت هيمنة الزمن الذي يضفي ، الزمن الذي ييكبي فيه جوهر الكينونة !

فلننظر جيداً الى القصائد التي ذكرناها للنور . إنها مختلفة جداً عن بعضها لكنها تؤكد جميعها التوق الى تخطي الحدود ، الى الرجوع عكس التيار ، الى العثور على البحيرة الكبيرة ذات المياه المادئة ، حيث الزمن يستريح من الجريان . وهذه البحيرة هي فينا ، كمياء بدائية ، كحيث تستقر فيه طفولة غير متحركة .

عندما يدعونا الشعراء الى هذه « المنطقة » نعيش تأملات عذبة ، تأملات يُنوّمها البعد البعيد . إنه هذا التوتر ، توتر التأملات الشاردة الطفولي الذي نعبر عنه بعبارة « الاسبقية الكينونية » لاننا لم نجد تعبيراً أفضل . ولكي نلمح هذا التوتر يجب أن نفيد من سرورة « نزع الزمن » *détemporalisation* عن حالات التأملات الكبرى . هكذا نستطيع على ما نعتقد أن نعيش حالات هي انطولوجيا ما تحت الكينونة وما فوق العدم . وفي هذه الحالات يلين التناقض بين الكينونة واللاكينونة . بمحاول « الاقل من كينونة » ان يصبح كينونة . فالاسبقية الكينونية ، لا تواجهها بعد مسؤولية الكينونة . ولا تتمتع كذلك بصلاية الكينونة المكوّنة التي تعتقد أنها تستطيع مواجهة اللا - كينونة . في حالة روحية كهذه ، نشعر جيداً أن التعارض المنطقي ، بنوره الشديد جداً ، يمحى كل امكانية انطولوجيا ظلية *pénombrante* . المطلوب هو لسات مخففة الى أبعد الحدود لكي تنبع كل تنوعات الانسان الذي يحاول أن يصير كينونة ، تبعاً لجدلية بصيص النور والنور الخفيف (أو الظليل) . الحياة والموت هما عبارتان كبيرتان جداً . وفي التأملات الشاردة ان كلمة موت هي كلمة فظة . ولا يجب أن تستخدم هذه الكلمة لاجراء دراسة ميكرو - ميتافيزيقية تهتم بدراسة الكائن وحده كفرد ، هذا الكائن الذي يظهر ويختفي ثم يعود للظهور تبعاً لتمرّجات تأملات كينونية . والدليل على ذلك أنه إذا كنا نموت في بعض الاحلام ، فإننا في التأملات الشاردة ، أي « الحلمية » المطمئنة ، لا نموت . وهاء يجب أن نقول ان الولادة والموت ، بصورة عامة ، ليسا متوازيين على المستوى النفساني ؟

ان في الكائن الانساني قوى ناشئة لا تعرف القدرة الروتينية للموت ، عند انطلاقها !
ألا تموت إلا مرة واحدة فقط . ولكننا ولدنا مرات عديدة نفسانياً . إن الطفولة تجري من
ينابيع عديدة ، عديدة جداً الى درجة يصبح معها غير مجدي أي عمل يهدف الى تحديد
جغرافيتها وتاريخها . هكذا يقول الشاعر :

طفولت ، هندي مئات ومئات

حتى أصبح عند تعدادها⁽¹⁾

كل هذه الأصواء الخفيفة التي تميز الولادات المبتدأة تضيء كوناً ناشئاً هو كون
« الحافات الغامضة » limbes . أصواء خفيفة وحافات غامضة ، هاكم إذن جدلية
الأسبقية الكينونية الطفولية . فإن حالم كلمات ، لا يمكن إلا أن يفعل أمام عذوبة كلام
يضع الأصواء الخفيفة والحافات الغامضة تحت سيطرة الشفاء . فمع الأصواء الخفيفة
ثمة ماء في النور والحافات الغامضة تعيش في الماء . ونسترد دوماً ذات اليقين الحلمي :
الطفولة هي مياه إنسانية ، مياه تخرج من الظل . هذه الطفولة في الضبابيات والانوار
الحافطة ، هذه الحياة ذات الحافات الغامضة البطيئة ، كل هذا يمنحنا ثمة كثافة من
الولادات . كم حياة بدانا ! كم فقدنا ينابيع مع أنها باشرت سيلانها ! إذن فالتأملات
نحو الماضي ، التأملات التي تبحث عن الطفولة ، يبدو أنها تحيي عدة حيوات لم تولد ،
عدة حيوات لم تولد إلا في المخيلة . التأملات الشاردة هي تقوية لذاكرة التخيل . ففي
التأملات الشاردة نستخدم من جديد إمكانيات لم يعرف القدر استخدامها . إن مفارقة
كبيرة تسم تأملاتنا نحو الطفولة : لهذا الماضي الميت فينا مستقبل ، مستقبل الصور
الحية ، مستقبل التأملات الذي تُشرع أبوابه أمام كل صورة مستردة .

V

إن كبار حالمي الطفولات هم منجذبون بـ « ما وراء الطفولة » هذا . كارل فلييب
موريتز ، الذي عرف في كتابه « انتون رايزر » كيف يشيدُ سرّداً لحياته الذاتية حيث
تُستجّ بشكل وثيق أحلامه وذكرياته ، لاحقاً بدايات وجوده . يقول الكاتب أن أفكار
الطفولة هي ربما الرابط غير المرك الذي يوثقنا بحالات سابقة ، هذا إذا اعتبرنا على
الأقل أن ما هو اليوم « أنا » notre moi وُجدت مرة واحدة في ظروف أخرى .

« إن طفولتنا هي أشبه بـ « لتي » Lethé⁽²⁾ ، حيث شربنا من مياهه كي لا

Alexandre arnoux «petits poèmes» Paris Seghers, p. 31

(1)

(2) نهر النسيان في الميتولوجيا الإغريقية .

نذوب في الـ « كل » السابق والآني ، لكي نكون لنا شخصيتنا المحددة حسب الأصول . نحن موجودون في نوع من المتاهة ، لا نتمكن من إيجاد الخيط الذي يسمح لنا بالخروج منها وبدون شك لا يجب أن نجده . لذلك نربط خيط التاريخ في المكان الذي يقطع فيه خيط ذكرياتنا (الشخصية) ونعيش في وجود (حياة) أجدادنا عندما ينفلت منا وجودنا الخاص⁽¹⁾ .

وسوف يُلمحُ بسرعة عالم النفس المختص بالأطفال، صفة الميتافيزيقيا على هذه التأملات . ستكون غير مجدية لأنها تأملات لا يقدم بها كل الناس أو ان الحالمين الأكثر جنوناً لا يتجزأون على الانفصاح بها . لكن الحقيقة هنا وهي أن التأملات حصلت ؛ فقد تَلَقَّتْ من حالم كبير ، من كاتب كبير ، فخر الكتابة . وتجد هذه الجنونات ، هذه التأملات غير المجدية وهذه الصفحات الشاذة قراءة منشغفين . بعد أن ذكر صفحة لموريتر ، يضيف ألبير بيغان أن كارل غوستاف كاروس ، طبيب وعالم نفس ، كان يقول : « أقدم كل الابحاث التي يرفع بها الأدب لمراقبين من هذا العمق » .

لا يمكن أن تُفسَّر أحلام المتاهة التي تتكلم عنها تأملات موريتر من خلال تجارب معاشة . فهي لا تكون من تعاسة العيادات النفسانية والمستشفيات⁽²⁾ . فليس ارتكازاً على تجارب يطرح حاملو الطفولة الكبار السؤال التالي : من أين نخرج ؟ هناك مخرج ربما نحو الحس الواضح ، ولكن أين كان مدخل المتاهة ؟ ألا يقول نيتشه : إذا أردنا أن نبني أسلوباً مطابقاً لبنية روحنا . . . ، يجب تصوره على صورة المتاهة La byrinthe⁽³⁾ . متاهة ذات جوانب مائعة ، يسير بينها ، يزلق بينها الحالم . وتختلف المتاهة من حالم لآخر .

يوجد فينا « ليل أزمة » . ذلك الذي نتعلمه من التاريخ القديم préhistoire (ما قبل التاريخ) ، من التاريخ ، من السلالات المالكة ، لا يمكن أن يكون « ليل أزمة » معاش . وأي حالم يفهم بأن عشرة قرون تساوي ألف سنة ؟ ليرتكبنا نحلم إذن دون أرقام بشبابنا ، بطفولتنا ، بالطفولة . آه ! كم هي بعيدة هذه الأزمة ! كم هي

(1) ذكره في ألبير بيغان Albert Béguin ، « L'âme romantique et le rêve » ، نشرة أولى ، جزء 1 ، ص 83 - 84 . بهذا الحس يجب قراءة المقاطع الشعرية التي كتبها سان جون برس : . . . « من يعرف بعد مكان ولادته ؟ » (ذكره آلان بوسكي ، « سان جون برس » ، منشورات سيفير ، ص 56) .

(2) لا يجب أن نذكر أيضاً عند تحليلنا لتأملات كهله صدمة الولادة التي درسها المحلل النفسي في اوتو رانك . فهذه الكوابيس ، هذه الآلام تتعلق بالحلم الليلي . مستمع لنا الفرصة فيما بعد بالإشارة الى الفرق العميق بين حلمية حلم الليل وحلمية التأملات المتقطعة .

(3) نيتشه ، « الفجر » ، فرنسية ، ص 169 .

قديمة تلك العشرة قرون الحميمة ! تلك التي نمتلكها ، تلك الموجودة فينا ، على وشك ابتلاع الـ « ما قبلنا » avant-nous ! عندما نحلم بعمق نبدأ دون توقف . كتب نوفاليس :

Aller wirklicher Anfang ist ein zweiter Moment

كل يده فعلي هو لحظة ثانية⁽¹⁾ .

في تأملات كهذه نحو الطفولة ، ليس عمق الزمن صورة مجازية نستعيرها من قياسات مكانية . إن عمق الزمن هو حقيقي ، حقيقياً زمنياً . ويكفي أن نحلم مع حالم طفولة كبير من أمثال مويتر حتى نرثف أمام هذا العمق .

وعندما نرى تأملات كهذه في ذروة العمر ، في نهاية العمر ، نراجع قليلاً لأننا نعرف بأن الطفولة هي بئر الكينونة . حين أحلم بالطفولة التي يتعذر سبرها ، التي هي النموذج مثالي ، أعرف تماماً أنني سجين النموذج مثالي آخر . البئر هو النموذج مثالي ، إحدى صور الروح الانسانية الأكثر خطورة⁽²⁾ .

إن هذه المياه السوداء والبعيدة يمكن أن تطيع طفولة ، لقد عكست وجهاً مندهشاً . مرأتها ليست امرأة الينوع . ولا يمكن أن يرضى بنفسه النرجسي أمامها . فالطفل لا يعرف نفسه في صورته التي تعيش تحت الأرض . هناك ضبابية على الماء ، نباتات خضراء فاقعة تحيط بالمرأة . نفس بارد يتنشق في الأعماق . والوجه الذي يعود في ليل هذه الأرض هو وجه من عالم آخر . إذا أنت ذكرى بهذه الانعكاسات في ذاكرة معينة ، ألا تكون ذكرى « ما قبل عالم » un avant-monde ؟

إن بئراً طبع طفولتي الصغيرة . ولم أكن لأقترب أبداً من هذا البئر إلا واليد مشدودة بيد جدتي . من الذي كان خائفاً إذن : الجد أو الطفل ؟ مع أن مثاب البئر كان عالياً . كان ذلك في حديقة لم تلبث أن ضاعت . . . لكن الماء أصباً أصابني . إنني أعرف ما هو بئر الكينونة . ولأننا يجب أن نقول كل شيء عندما نتكلم عن طفولتنا ، علي أن أقر بأن بئر أكبر مخاوفي ، كان دوماً بئر لعبة الورز jeu d'oie . في وسط السهرات

Novalis Schriften, éd. Monor, Iena, 1907, t. II, p. 179

(1)

(2) كتب خوان رامون خيمينيث Juan Ramón Jiménez (Platero et moi) ، ترجمة فرنسية ، منشورات سيفير ، ص 64 : « البئر ! كم هي عميقة هذه الكلمة ، دكتاء ، ندية ، موسيقية ! ألا يقال أن الكلمة نفسها هي التي تنتقب في دوراتها الأرض الغامضة ، حتى الحصول على المياه الباردة » . لا يمكن أن يمر حالم الكلمات أمام تأملات كهذه دون تسجيلها .

الأكثر نعمة ، كنت أخاف منه أكثر مما أخاف من منظر الجمجمة الموضوعة فوق
الظنوبين⁽¹⁾ المتقاطعين⁽²⁾ .

VI

ما هو تورط الطفولات الذي يجب أن يبقى مختزناً في عمق كينونتنا لكي نجعلنا
صورة الشاعر نعيش من جديد فجأة ذكرياتنا ، نتخيل من جديد صورنا مدموجة مع
بعضها البعض على نحو منسق . لأن صورة الشاعر ، هي صورة محكية ، إنها ليست
صورة تراها أعيننا . إن خطأ واحداً من الصورة المحكية يكفي كي نقرأ القصيدة
كصلى ماضٍ ضائع .

يجب التجميل أولاً ثم الترميم . إن صورة الشاعر تعطي حالة ذكرياتنا . نحن
بعيدون أشد البعد عن ذاكرة صحيحة تحفظ الذكرى الصافية وتحيط بها . يبدو أن
الذكريات الصافية عند برغسون هي صور مؤطرة . لماذا نتذكر أننا تلقنا درساً على مقعد
حديقة ؟ وكأننا نريد تثبيت نقطة تاريخية ! يجب على الأقل ، لأننا في حديقة ، أن
نستعيد التأملات الشاردة التي كانت تعيق انتباهنا عندما كنا تلامذة . لا نستعيد الذكرى
نفسها في التأملات الشاردة . وهي لا تأتي في الوقت الملائم لمساعدتنا في الحياة الفاعلة .
فبرغسون هو مثقف يجهل نفسه . إنه بقدرية عصره يعتقد بالواقع النفسي ونظريته
حول الذاكرة تبقى في نهاية الامر نظرية فائقة الذاكرة . لم يستطع برغسون ، رغم كل
إرادته في تطوير سيكولوجيا وضعية ، تحقيق الدمج بين الذاكرة والتأملات الشاردة .

ورغم هذا كم من مرة تعود الذكرى الصافية ، الذكرى غير المجدية للطفولة غير
المجدية ، تعود كغذاء للتأملات الشاردة ، كقائلة « للآ - حياة » (La non vie) التي
تساعدنا على العيش لحظة على هامش الحياة . ففي الفلسفة الديالكتيكية للراحة
والفعل ، للتأملات الشاردة والفكر ، تقول ذكرى الطفولة بوضوح فائدة « غير
المفيد » ! إنها تمنحنا ماضياً غير فعال في الحياة الحقيقية ، ماضياً منشطاً في هذه الحياة ،

(1) الظنوب هو عظم الساق الأكبر وهو رمز الموت .

(2) نقرأ في قصة كارل فيليب موريتز اندرياس هارتنوف صفحة هي بالنسبة لنا احياء للبشر بكل ميزاته كالمؤرخ
مثالي : « عندما كان اندرياس طفلاً سأل أمه من أين أتى . وكانت إجابته الأم مشيرة الى البشر الذي يقع
قرب المنزل . في وحدته كان الطفل يذهب نحو البشر . وتأملاته أمام البشر تشرح أصول الكينونة . وكانت
أمه تأتي لتخلصه من وسواس العودة إلى الأهل هذا ، وسواس المياه الضائعة في عمق الأرض . إن البشر هو
صورة قوية جداً بالنسبة لطفل حائل » . ويضيف موريتز في ملاحظة تثير دهشة حائل كليات ، بأن كلمة بشر
كانت تكفي لجلب ذكرى أبعد طفولة في روح هارتنوف (انظر كارل فيليب موريتز ، اندرياس هارتنوف ،
برلين ، 1786 ، ص 54 - 55) .

المتخيلة أو المعاد تخيلها ، والتي ليست إلا التأملات الشاردة المفيدة . وعندما تكبر في العمر ، تعيدنا ذكرى الطفولة الى العواطف الرقيقة ، الى هذا « الندم المبسم » الذي يميز الاجواء البودليرية الكبيرة . بهذا « الندم المبسم » الذي يعيشه الشاعر ، يبدو اننا نحقق الجمع الغريب بين الندم والعزاء . فقصيدة جميلة تنسيها أو تجعلنا نسامح كربة قديمة .

لكي نعيش هذا الجو القديم ، يجب أن ننزع الصبغة الاجتماعية عن ذاكرتنا وأبعد من الذكريات التي قيلت وأعيد قولها ، سردناها نحن ذاتنا أو بواسطة الآخرين ، بواسطة كل الذين علمونا كيف كنا في الطفولة الاولى ؛ يجب أن نستعيد كينونتنا المجهولة ، هذا الشيء الذي لا يمكن معرفته ، ونعني روح الطفل . عندما تذهب التأملات الى هذا البعد ، نتعجب من ماضينا بالذات ، نتعجب من أننا كنا هذا الولد . إن ثمة ساعات في الطفولة حيث كل طفل هو الكائن الغريب ، الكائن الذي يحقق « غرابة الكينونة » . نكتشف هكذا فينا طفولة ثابتة ، طفولة دون صيرورة ، متحررة من دوامة الروزنامة .

إذن ، لم يُعدَّ يهيمن على الذاكرة زمنُ البشر ولا زمنُ القديسين ، ميومي الزمن اليومي هؤلاء ، الذين لا يطبعون حياة الطفل إلا باسم الأهل ، إنه في الحقيقة زمن أكبر أربعة ألهة سبائية : الفصول . ليس للذكرى الصافية تاريخ . إن لها فصلاً . إن الفصل هو الطابع أو الدفعة الاساسية للذكريات . ما كان حالة الشمس والهواء في هذا اليوم المشهود ؟ هاكم السؤال الذي يعطي التوتر التذكيري الصحيح *réminiscence* . هكذا تغدو الذكريات صورة كبيرة ، صوراً مكبرة ، مكبرة . إنها صورٌ مشتركة مع عالم فصل ، فصل لا يندمج ويمكن تسميته الفصل الكامل المستريح في لا حركية الكمال . فصل كامل لأن جميع الصور تقول ذات القيمة ، لأننا ، أمام صورة خاصة ، نملك جوهرها ، كما هذا الفجر المنبثق من ذاكرة شاعر :

وأني فجر ، حرير عمّاق

في زرقاوية الحرارة

اتبقى في الذكرى المستعانة ؟

أني تحركات تلويحية⁽¹⁾

الشتاء ، الخريف ، الشمس ، ساقية الصيف ، كلها جذور لفصول كاملة . إنها ليست مشاهد أمام النظر فحسب ، بل هي أيضاً قيم روحية ، قيم سيكولوجية

Noël Ruet, «Le bouquet de sang», Cahiers de Rochefort, p. 50.

(1)

مباشرة ، لا متحركة ، لا يمكن تهديدها . ولأنها تعيش في الذاكرة فهي دوما مفيدة . إنها فوائد تبقى . يبرح الصيف بالنسبة لي فصل الباقية . الصيف هو باقية ، باقية أبدية لا تذبل . لأنها تأخذ دوماً شباب رمزها : إنها قربان ، جديد طازج .

لفصول الذكرى قدرة مجمّلة . عندما نذهب حاملين الى عمق بساطتها ، الى قلب قيمتها نفسيه ، تغدو فصول الطفولة ، فصول شاعر .

وهذه الفصول ، تستطيع أن تكون فريدة محافظة على بقائها جامعة . إنها تدور في سماء الطفولة وتيسم كل طفولة بعلامات لا تُمحى . إن ذكرياتنا الكبرى نسكن هكذا في زودياك (فلك البروج) الذاكرة ، الذاكرة الكونية التي ليست بحاجة لمعلومات الذاكرة الاجتماعية كي تكون مخصصة على المستوى السيكولوجي . إنها ذاكرة انتباهنا الى العالم نفسها ، الى عالم تأمره الشمس المهيمنة . في كل فصل تدوي فينا إحدى ديناميات دخولنا في العالم ، هذا الدخول في العالم الذي يتكلم عنه فلاسفة كثيرون في أي وقت وفي أي سياق . الفصل يفتح العالم ، يفتح عوالم حيث كل حامل يرى إزدهار كينونته . والفصول المزودة بديناميتها الأولى هي فصول الطفولة . وفيها بعد ، من الممكن أن تحظى الفصول ، أن تتخبط أمورها ، أن تتشابك وتضعف . ولكن لم تكن لتخضعها يوماً الاشارات في طفولتنا . الطفولة ترى العالم مصوراً ، بألوانه الالوية ، بألوانه الحقيقية . فإن الماضي الكبير الذي نعيشه من جديد حاملين بذكرياتنا الطفولية هو حقاً عالم المرة الأولى . فكل صيفيات طفولتنا تشهد على « الصيف الابدي » . وفصول الذكرى هي أبدية لأنها مخلصه لالوان المرة الأولى . إن دورة الفصول الصحيحة هي دورة أساسية في العوالم المتخيّلة . إنها تطبع الحياة بعوالمنا المصوّرة . نرى من جديد في تأملاتنا الشاردة ، عالمنا المصوّر بألوانه الطفولية .

VII

كل طفولة هي عجيبة ، طبيعياً عجيبة . ليس لأنها تتأثر ، كما نعتقد ذلك على نحو سطحي ، بخرافات دوماً اصطناعية تقص على الطفل ولا تنفع إلا لتسلية السلف الذي يقص . وكم من الجذات يعاملن حفيدهن كأبله ! لكن الطفل الملعون يحرّك خصلة القص ، تلك التكرارات السرمدية للشيوخوخة القاصة . لا يعيش تخيل الطفل بخرافات احفورة ، باحفورات الحرافات هذه . إنما يعيش بخرافاته الخاصة . إن الطفل يجد خرافاته في تأملاته الخاصة ، خرافات لا يقصّها على أحد . إذن فالخرافات هي الحياة نفسها :

عشت دون أن أعرف أنني كنت أعيش خرافتي . بيت الشعر الكبير هذا يوجد في قصيدة عنوانها : « لست متأكداً من شيء »⁽¹⁾ . وحده الطفل الدائم يستطيع أن يعيد لنا العالم العجيب . إدمون فاندركامن يتسدي الطفولة كي « يحصد في الحيز الأقرب من السماء »⁽²⁾ :

السماء تنتظر ان تلامسها يد الطفولة المعجبية
- طفولة ، رهيفي ، مَلِكِي ، هدهادي -
بلهث الصباح

كيف يا ترى نقول الخرافات التي كانت خرافاتنا ، طالما أنها بالضبط « خرافات » . فنحن لم نعد نعرف ما هي الخرافة الصادقة . الأشخاص الكبار يكتبون بسهولة فائقة قصصاً للأطفال . يصنعون هكذا خرافات طفولية . للدخول في الأزمنة الخرافية يجب أن يكون الانسان رصيناً وصادقاً كطفل حالم . الخرافة لا تسلي ، إنها تَفْتَنُ . لقد فقدنا اللغة الفاتنة . كتب دافيد تورو : « يبدو أننا نغضي السنوات الراشدة بالاشتياق ، لقول احلام طفولتنا ، فتتلاشي من ذاكرتنا قبل أن تتمكن من تعلم لغتها »⁽³⁾ .

لاسترداد لغة الخرافات يجب أن نساهم في وجودية « الخرافي » ، أن نصبح جسداً وروحاً ، كينونةً إعجابية ، أن نحلّ الاعجاب محل الإدراك أمام هذا العالم . يجب أن نتعجب أمام الأشياء لكي نتلقى قيم ما ندرّكه . وفي الماضي ذاته ، ان نتعجب للذكرى . كتب لامارتين عندما عاد سنة 1849 الى سان بوان Saint-Point ، في المكان الذي سيعيش فيه من جديد ماضيه : « لم تكن روحي سوى ترائيل أوهام »⁽⁴⁾ . أمام شهود الماضي ، أمام الأشياء المحسوسة والأمكنة التي تذكّر بالذكريات وتجلدها ، يعرف الشاعر وحدة شعر الذكرى وحقيقة الأوهام . إن ذكريات الطفولة المعاشة من جديد في التأملات الشاردة هي حقيقة موجودة في عمق روح « ترائيل الأوهام » .

VIII

كلما ذهبنا نحو الماضي ، كلما بدا الخليط السيكلوجي ذاكرة - تحيلاً غير قابل للانحلال . إذا أردنا المساهمة في وجودية « الشاعر » ، يجب أن نعرّز حدة التخيل

Jean Rousselot, « Il n'y a pas d'exil », Paris. Seghers, p. 41 (1)

Edmond Vanderammen. « Faucher plus près du ciel », p. 42. (2)

(3) هنري دافيد تورو ، فيلسوف في الثوابت ، ترجمة فرنسية من ر . ميشوس . دافيد ، ص 48 .

Lamartine, « Les foyers d peuple », pre véric. p. 172 (4)

والذاكرة . لهذا يجب التخلص من الذاكرة التاريخية⁽¹⁾ التي تفرض امتيازاتها الفكرية⁽²⁾ إنها ليست ذاكرة حية تلك التي تسير على سلك التواريخ دون البقاء . ما يكفي في أمكنة الذكرى . إن الذاكرة - التخيل تجعلنا نعيش مواقف لا حديثة ، في وجودية شاعرية لا تشوبها الحوادث . ولنقل أفضل من هذا ، إننا نعيش جوهرية شاعرية Essentialisme poétique . ففي تأملاتنا التي تتخيل وهي تذكر ، يسترد ماضينا مادته ، شيئاً من مادته . بغض النظر عن الناحية الجمالية إن روابط الروح الانسانية مع العالم هي قوية . ما يعيش فينا إذن هو ليس ذاكرة تاريخ إنما ذاكرة كون Cosmos (أو فضاء خارجي) . وتعود اللحظات التي لم يكن ليحصل فيها شيء . كبيرة وجميلة تلك اللحظات الماضية التي كان فيها الكائن الحالم يقضي على كل سأم . كتب كاتب جيد من الشامباني Champagne ، مسقط رأسي : « السأم هو سعادة الأرياف الكبرى . إنني أسمع هذا السأم العميق ، الذي لا يعوض والذي بعنقه يبرز فينا التأملات الشاردة . »⁽³⁾ . إن لحظات كهذه تظهر ديمومتها في تخيل مستعاد . إنها تدخل ضمن مدة هي غير المدة المعاشة ، في هذه اللا - مدة Non Duree التي تمتح الراحات الكبرى المعاشة في وجودية الشاعرية . في هذه اللحظات التي لم يكن ليحصل فيها شيء كان العالم جليلاً جداً أ كنا في عالم الهدوء ، في عالم التأملات . هذه اللحظات الكبرى في اللاحياة تطفئ على الحياة ، تعمق ماضي كائن مُقْلِنَةً إياه ، بواسطة عزله ، من الحوادث الغريبة عن كينونته . إن نعيش في حياة تطفئ على الحياة ، في مدة لا تدوم ، هذا هو الفخر الذي يعرف الشاعر كيفية إعادته لنا . كريستيان بوروكوا كتبت لنا ما يلي :

كُنْتُ ، كنت تعيش ، ولم تكن لثدوم⁽⁴⁾

أكثر من كائني السيرات الذاتية ، يعطينا الشعراء جوهر هذه الذكريات الكونية . بودلير يلمس بلمحة بصر هذه النقطة الحساسة : « إن الذاكرة الحقيقية ، إذا ما اعتبرناها من الزاوية الفلسفية ، لا تكمن على ما اعتقد إلا في تخيل حاد جداً ، سهل الاستشارة ، وتالياً قادر على ذكر مشاهد الماضي لدعم كل إحساس ، ومقدماً هذه المشاهد على أنها سحر الحياة »⁽⁵⁾ .

(1) التي تكفي بالسرور النظري للوقائع التاريخية .

(2) Idéatif : من Idéation ، ترجمتها بكلمة فكرية التي نمرع تشكيل وتسلل الأفكار .

(3) Louis Ulbach. « Voyage autour de mon clocher », p. 199.

(4) Christiane Buruoa, « L'ombre et la proie », p. 14, Les cahiers de Rochefort, n 3.

(5) Baudelaire « Curiosités esthétiques », p. 160.

بودلير لا يسعى هنا أيضاً ، كما يبدو ، إلا إلى التقاط صورة الذكرى ، ضرب من الغريزة يجعل أن روحاً كبيرة ترسم الصورة التي ستوكل الى الذاكرة . إنها التأملات الشاردة التي تضمن الوقت الضروري لإتمام هذا الرسم الجمالي . إنها تحيط بالواقع بما يكفي من الضوء كي يكون التقاط الصورة فسيحاً . والمصورون العباقرة يعرفون كيف يعطون مدة للتقاطاتهم الحاطفة ، ويتعير أدق يعرفون كيف يعطون مدة تأملات شاردة . والشاعر يفعل نفس الشيء . إذن ، إن ما نوكله الى ذاكرتنا ويتفق مع وجودية الشاعرية هو ملكنا ، لنا ، هو نحن بالذات . يجب أن نحتل بروح كاملة مركز الصورة . إن الظروف المسجلة بدقة فائقة تضر بالكينونة العميقة للذكرى ، إنها شروحات النصوص التي تعكّر أكبر ذاكرة صامتة .

إن أكبر مشكلة تعاني منها وجودية الشاعرية هي في الابقاء على حالة التأملات الشاردة . نطلب من الكتاب الكبار أن ينقلوا إلينا تأملاتهم ، أن يؤكدوا على حسن تأملاتنا وأن يسمحوا لنا أن نعيش ماضيها المعاد تخيلُه .

صفحات كثيرة لهنري بوسكو تساعدنا على إعادة تخيل ماضيها الخاص ! في ملاحظاته حول الطفولة - أليست كل نقاهة طفولة ؟ - نجد انطولوجيا كينونة مسبقة ومنظمة تبدأ من جديد كينونتها ، مجمعة الصور السعيدة والملائمة . فنلقأ مرة ثانية صفحة 156 الرائعة من قصة هياسينت : « لم أكن أفقد الوعي ، ولكن تارة كنت أتغذى من قربانات الحياة الأولى ، من بعض الأحاسيس الآتية من العالم وتارة كنت أتغذى بمادة داخلية . مادة نادرة ومقترة ولكنها لم تأخذ شيئاً من الاختراعات الجديدة . لأنه ، لو انتهى كل شيء في ذاكرتي الحقيقية ، فعل العكس ، كان كل شيء يعيش بطراوة غريبة في ذاكرة خيالية . في وسط المساحات الشاسعة التي عراها النسيان ، كانت تشرق باستمرار هذه الطفولة الرائعة التي كان يبدو لي أنني اخترعتها . » .

« لأن هذا كان شباهي ، شباهي أنا ، الذي كنت قد خلقتُه لي وليس ذلك الشباب الذي فرضته على طفولة من الخارج أكملتها بأم⁽¹⁾ » .

عند تصنتنا لما يقوله بوسكو نسمع صوت تأملاتنا التي تدعونا الى إعادة تخيل ماضيها . نذهب الى عالم آخر قريب جداً حيث يمتزج الواقع والتأملات . هنا يوجد البيت الآخر ، بيت الطفولة الأخرى ، البنية ، مع كل ما كان يجب أن يكون ، على كينونة لم تكن وفجأة صارت كينونة ، وثم صارت حيز تأملاتنا الشاردة .

عندما أقرأ صفحات لبوسكو تضريني بعض الغيرة : كم يحلم أحسن مني أنا الذي أحلم كثيراً جداً ! وعلى الأقل باتباعه ، أذهب الى تلك التركيبات المستحيلة لامكنة الاحلام المشتتة في المنازل السعيدة على مر سنواتي . إن التأملات الشاردة نحو الطفولة تسمح لنا تكثيفاً « لكلية حضور » ubiquité في كل مكان واحد . وهذا التكثيف يضيف منزل المحبوبة الى منزل الاب ، وكأنّ على كل الذين أحبيناهم أن يعيشوا سوية ، أن يسكنوا سوية . يقول لنا كاتب السيرة الذاتية المزوّد بالقصة : إنكم على خطأ ، لم تكن المحبوبة في حياتكم أيام قطاف العنب الكبرى . والاب لم يكن في السهرات أمام الموقدة عندما كانت تصفر الغلاية . . .

ولكن لماذا يجب أن تعرف تأملاتي قصتي ؟ فالتأملات تمثّد بالضبط القصة حتى حدود اللاواقع . إنها حقيقية رغم كل المفارقات التاريخية . إنها حقيقية على نحو مضاعف في الوقائع والقيم . تصبح قيم الصور في التأملات الشاردة وقائع سيكولوجية . وإنه يحصل في حياة قارئ التأملات الشاردة التي جعلها الكاتب بشكل رائع أن تغدو هي ذاتها ، أي تأملات الكاتب ، التأملات التي يعيشها القارئ . فكلما قرأت « طفولات » كلما غنيت طفولتي . وقبلأ ، ألم ينلق الكاتب مكسب « تأملات مكتوبة » تتجاوز ، بدورها ، ما عاشه الكاتب . يقول هنري بوسكو أيضاً : « الى جانب الماضي الثقيل في وجودي الحقيقي ، الخاضع لقنوديات المادة ، كنت أنعم بماضٍ مزدهر ومتفق مع أقداري الداخلية . ويعودتي للحياة كنت أحبه بالتأكيد نحو الملذات الساذجة التي تسم ذاكرتي غير الواقعية⁽¹⁾ » .

عندما تنتهي النفاة ، تصبح الطفولة اللاحقية في ماضٍ مبهم ، يقول حالم بوسكو مستعيداً بعض ذكرياته الحقيقية : « ذكرياتي ، لم تعرفني . . . أنا الذي بدوت لا مادياً وليس هي⁽²⁾ » .

إن الصفحات الخفيفة الظل والعميقة هي مصنوعة من صور يمكن أن تكون ذكريات . ففي التأملات الشاردة نحو الماضي يعرف الكاتب كيف يضع نوعاً من الأمل في الكأبة ، قدرة تحيّل يافعة في ذاكرة لا تنسى . نحن حقاً أمام سيكولوجيا حدود ، وكان الذكريات تردّد في تجاوز حدود لا تراعى حرية ما . .

كم من مرة ، في عمله الأدبي ، لاحق هنري بوسكو هذه الحدود ، عاش بين قصة وخرافة ، بين ذاكرة وتحيّل ! ألا يقول في أحد كتبه الأكثر غرابة في « هياسينت »

(1) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 157 .

(2) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 168 .

حيث يتابع عملية كبيرة محورها وجودية سيكولوجيا مُتَخَيِّلة : « كنت التفت من ذاكرة خيالية طفولة بكاملها لم أكن أعرفها بعد ، مع أنني كنت أتعرف عليها (أي أتذكرها وكأني رأيتها سابقاً) . إن التأملات الشاردة التي يقودها الكاتب في الحياة الفعلية ، لها كل تموجات التأملات الطفولية بين الواقع واللاواقع ، بين الحياة الواقعية (الموجودة) والحياة الخيالية . يقول بوسكو : « بدون شك كانت هذه الطفولة الممنوعة ، التي كنت أحلم بها عندما كنت طفلاً . كنت أجد نفسي مرهف الحساسية ، شغوفاً . . . أعيش في منزل هادئ ومألوف ، لم أحصل عليه يوماً ، مع رفاقي لي ، كما كنت حلمت هذا أحياناً⁽¹⁾ » .

آه ! هل الطفل الذي ما زال فينا ، يبقى تحت علامة الطفولة الممنوعة ؟ نحن الآن في مملكة الصور ، الصور الأكثر تحرراً من الذكريات . ولا يتعلق هذا الخطر الذي يجب رفعه ، لكي نحلم بحرية ، بالتحليل النفسي . وأكثر من العقد الأهلية (الآتية من الأب والأم) هناك العقد الانثروبوكوسمية anthropocosmiques (المتعلقة بكونية أصل الجنس البشري وعاداته . . الخ) ، والتي تسعدنا في مواجهتها التأملات الشاردة . وهذه العقد تعمق الطفل في ما نسميه مع بوسكو بالطفولة الممنوعة . يجب أن نأخذ من جديد كل أحلام الطفل الذي كناه كي نكتسب (هذه الأحلام) انطلاقتها الشعرية الكاملة : هذه هي المهمة التي يجب أن ينفذها التحليل - الشعري . ولكن كيف تتم محاولة ذلك : يجب لذلك أن نكون علماء نفس وشعراء . وهذا كثير على إنسان واحد . حين أترك قراءاتي ، حين أفكر بذاتي ، حين أرى من جديد الماضي ، لا أستطيع عند كل صورة إلا أن أتذكر هذه الأبيات الشعرية التي ، كل بدوره ، تعزيني وتربكني ، هذه الأبيات التي كتبها شاعر يتساءل ، هو أيضاً ، ما هي الصورة ؟

وغالباً ليست سوى فقاخة طفولة

تحت الكتابة⁽¹⁾

IX

في تأملاتنا نحو الطفولة ، في القصائد التي نود جميعنا كتابتها لكي نحيا تأملاتنا الأولى ، لكي نستعيد عوالم السعادة ، تظهر الطفولة ، في أسلوب سيكولوجيا الأعيان نفسه ، وكأنها نموذج مثالي حقيقي ، النموذج السعادة البسيطة الحقيقي . بلا ريب إنها

(1) هنري بوسكو ، المصدر نفسه ، ص 84 .

(2) المصدر نفسه ، ص 85 .

صورة فينا ، مركز صور تجذب الصور الحسنة وتنفر أو تبعد التجارب التعيسة . ولكن هذه الصورة في مبدئها ، ليست تماماً صورتنا ، إن لها جذوراً أعمق من ذكرياتنا . وتشهد طفولتنا على طفولة الانسان ، على طفولة الكائن الذي لأمسه مجد الحياة .

ومن هنا ، إن الذكريات الشخصية ، الجلية والمكررة غالباً ، لن تُفسر قطعاً بشكل كامل لماذا تنسم التأملات التي نُحَوِّلُنا نحو طفولتنا بهذه الجاذبية ، بهذه القيمة الروحية . إن سبب هذه القيمة التي تقاوم تجارب الحياة هو أن الطفولة يبقى فينا مبدأ حياة عميقة ، حياة تنفق دوماً مع امكانيات الده من جديد . كل ما يبدأ فينا في جوٍّ من نقاوة البدء هو جنون الحياة . والاعوذج المثالي الأكبر للحياة البائدة يهب لكل بدء النشاط النسائي الذي يُقرُّ به يونغ عند كل أعوذج مثالي .

كأعوذج النار المثالي ، والماء ، والضوء ، فالطفولة التي هي ماء ، التي هي نار ، التي تغدو ضوءاً تؤدي الى فيض من النماذج المثالية الاساسية . في تأملاتنا الشعرية نحو الطفولة ، كل النماذج المثالية التي تربط الانسان بالعالم ، التي تضمن تناسقاً شاعرياً بين الانسان والكون ، كل هذه النماذج المثالية يعادُ إحياؤها بشكل أو بآخر .

نطلب من قارئنا ألا يرفض دون أيما تحليل مفهوم التناسق الشعري للنماذج المثالية . نودُ برغبة كبيرة أن نرهن أن الشعر هو قوة تركيبية Force de synthèse للوجود الانساني ! إن النماذج المثالية هي بمنظورنا مخزونات حماس تساعدنا على الايمان بالعالم ، على حب العالم ، على خلق العالم . وكم من حياة حقيقية يعيش الفلاسفة الذين يتكلمون عن الانفتاح على العالم ، لو أنهم قرأوا الشعراء ! فكل أعوذج مثالي هو انفتاح على العالم ، دعوة الى العالم . ومن كل انفتاح تنطلق تأملات انطلاقية . كما تعيدنا التأملات نحو الطفولة الى فضائل التأملات الشاردة الاولى . ماء الطفل ، نار الطفل ، أشجار الطفل ، أزهار الطفل الربيعية . . . كم من مبادئ حقيقية لاجراء تحليل للعالم !

وإذا كان ينبغي أن يكون لكلمة « تحليل » analyse معنى عندما نتكلم عن الطفولة ، يجب أن نقول أن تحليل الطفولة بقصائد شعرية هو أفضل من تحليلها بذكريات ، وكذلك تحليلها بواسطة التأملات الشاردة هو أفضل من تحليلها بالوقائع . هناك معنى ، كما نعتقد ، للتحليل الشعري للانسان . علماء النفس لا يعرفون كل شيء . وللشعراء أضواء أخرى على الانسان .

إذا تأملنا الطفل الذي كنّاه ، متجاوزين قصة العائلة ، ومنطقة الندم والاحباطات ، وبعد تشيئتنا لكل سرايات الحنان ، عندها نصل الى طفولة مغفلة ، مفر

الحياة القح ، الحياة الأولى ، الحياة الانسانية الأولى . وهذه الحياة هي فينا ، فلنردّ ذلك مرة أخرى ، تبقى فينا . تفكير معين يعيدنا إليها . ويقتصر عمل الذكرى على فتح باب التفكير أو التأمل . الأمّوذج المثالي هو هنا ، ثابت ، غير متحرك تحت الذاكرة ، غير متحرك تحت التأملات . ثم تستعيد جميع النماذج المثالية الكبرى للقوى الأبوية والأمومية عملها ونشاطها عندما نعيد إحياء قوة الأمّوذج الطفولة التالي عن طريق التأمل . الأب موجود هنا ، هو أيضاً ، غير متحرك . الأم موجودة هنا ، هي أيضاً ، غير متحركة . والاثنان يفلتان من الزمن . والاثنان يعيشان معنا في زمن آخر . كل شيء يتغير : نار الماضي هو غير نار اليوم . وكل ما يستقبل الطفولة له فصيلة أصلية . وتبقى النماذج المثالية دوماً أصول صور قوية .

ويكتسب التحليل بواسطة النماذج المثالية المأخوذة كمصادر صور شاعرية ، يكتسب انسجاماً كبيراً ؛ لأن النماذج المثالية توحد غالباً قواها . وتحت حكم هذه النماذج تغدو الطفولة خالية من الجفد . في تأملاته يحقّ الطفل وحده الشعر .

وترابطاً مع ما قلناه للتو ، إذا أجرينا تحليلاً - نفسانياً بمساعدة قصائد شعرية ، إذا أخذنا قصيدة شعرية كوسيلة تحليل لقياس صداها على مختلف مستويات العمق ، سننجح أحياناً بإعادة تنشيط التأملات المفعية ، الذكريات المنسية . فمع صورة ليست لنا ، مع صورة فريدة جداً أحياناً ، نحن مدعوون للحلم بعمق . لقد أمسك الشاعر ببيت القصيد . انفعالاته تثير انفعالاتنا ، وحماسه يهيجنا . وكذلك ليس هناك أي قاسم مشترك بين « الآباء الذين يتم سردهم بقصص » وآبائنا - لا شيء مشترك سوى في السردات الكبيرة لشاعر ، أي في أصناف الأمّوذج المثالي . هكذا تُقرّش القراءة بتأملات وتغدو حواراً مع مفقودينا .

إن الطفولة المخلومة والمتألمة ؛ المتألمة في جو المودة نفسها للتأملات المنعزلة ، تنعم بتناغم قصيدة فلسفية . إن الفيلسوف الذي يؤمن حيزاً للتأملات في « التفكير الفلسفي » يعرف ، من خلال تأمله للطفولة ، كوجيتو يخرج من الظل ، ويحتفظ بحد غامض من الظل ، كوجيتو « الظل » ربما . وهذا الكوجيتو لا يتحول مباشرة الى يقين ككوجيتو الاساتلة - فضوّه هو بصيص نور لا يعرف أصله . الوجود هنا ليس مضموناً البتة . وبالفعل ، لماذا نوجد طالما أننا نحلم ؟ أين تبدأ الحياة ، في الحياة التي لا نحلم أو في الحياة التي نحلم ؟ أين كانت المرة الأولى ؟ يتساءل الحالم . ففي الذكرى كل شيء هو واضح - ولكن في التأملات الشاردة التي تتعلق بالذكرى ؟ يبدو أن هذه التأملات تُبّ على ما لا تُسرُّ أعوارهُ .

تتكوّن الطفولة جزءاً جزءاً في زمن ماضٍ غير محدد ، رزمة غير منتظمة تتشابك فيها بداءات غامضة . إن الـ « مباشرة » Tout de suite هي وظيفة زمنية للفكر الواضح ، للحياة التي تسير على مستوى واحد . عندما نتأمل في التأملات الشاردة للنزول حتى ضمانات النموذج المثالي ، يجب أن « نُعمِّقها » ، عبارة كان بعض الحيميائيين يستعملونها وتفيدنا هنا .

هكذا ، عندما يُنظر إلى الطفولة المتألمة من زاوية قيمها كنماذج مثالية ، وعندما تتم موضعتها في كوزموس (الفضاء الخارجي) النماذج المثالية الكبرى التي هي في أساس الروح الانسانية ، عندها ، تغدو الطفولة المتألمة أكبر من مجموع ذكرياتنا . لفهم تعلّقنا بالعالم ، يجب أن نضيف لكل أنموذج مثالي طفولة ، طفولتنا . يمكن أن نحب الماء ، أن نحب النار ، أن نحب الشجرة دون أن نضع في هذه الأشياء حباً ، صداقة تتبع من طفولتنا . نحبها من أيام الطفولة . كل مجالات العالم هذه ، عندما نحبها الآن في غنوة الشعراء ، نحبها في طفولة مسترقة ، في طفولة محرّكة من جديد انطلاقاً من هذه الطفولة الكامنة في كل واحد منا .

هكذا تكفي كلمة شاعر ، تكفي صورة جديدة ولكنها أنموذج مثالي صحيح ، حتى تستعيد عوالم الطفولة . دون طفولة ، ليس هناك كونية صحيحة . دون غنوة كونية ، ليس هناك شعر . يوقظ الشاعر فينا كونية الطفولة .

سنعرض فيها بعد صوراً حيث يبحث فينا الشعراء حسب تعبير « مينكوسكي » ، « رينبا » ، رنين النماذج المثالية للطفولة والكونية Cosmicité .

وذلك لأن الواقع الفينومينولوجي الحاسم هو هنا : الطفولة ، من حيث قيمتها كأنموذج مثالي ، هي سهلة أو قابلة الايصال . ليس هناك روح لا تولي اهتمامها لقيمة طويلة . فعندما نذكر ميزة معينة ، مهما كانت فريدة ، هي توقف فينا أنموذج الطفولة المثالي شريطة أن تحمّل دلالة بدائية الطفولة . الطفولة ، وهي مجمل تفاهات الكائن الانساني ، لها دلالة فينومينولوجية خاصة ، دلالة فينومينولوجية صافية لأنها تقع تحت علامة التعجب والدهشة . بفضل الشاعر ، غدونا الموضوع الانقي والأبسط لفعل تعجب s'émerveiller .

وكم إسم علم يأتي ليحرج ، ليحطّم ، ليُنقّص عيشَ طفل العزلات المغفل ا وفي الذاكرة نفسها ، تعود أوجه عديدة لثمتنا من استرداد ذكريات تلك الساعات حيث كنا وحدنا ، وحدنا فعلاً ، في عمق السأم الناتج عن كوننا وحيدين ، أحراراً أيضاً بأن نفكر في العالم ، أحراراً بأن نرى الشمس التي تغيب ، الدخان الذي يتصاعد من السطح ،

كل هذه الظواهر الكبيرة التي لا نراها عندما لا نكون وحيدين .

الدخان الذي يتصاعد من السطح ! . . خط مشترك بين القرية والسماء . . .
في الذكريات ، إنها دوماً زرقاء ، بطيئة وخفيفة . لماذا ؟ .

عندما نكون أطفالاً ، فهم يريدوننا أشياء كثيرة حتى أننا نفقد المعنى العميق
للرؤيا . الرؤيا وعرض الرؤيا هما شيان واقعان في تضادٍ على المستوى الفينومينولوجي .
فكيف يلدنا الراشدون على العالم الذي فقدوه .

إنهم يعرفون ، يعتقدون أنهم يعرفون ، يقولون أنهم يعرفون . . يبرهنون للطفل
أن الأرض دائرية ، إنها تدور حول الشمس . أيها الطفل المسكين الحالم ، ماذا يجب ألا
تسمع ! وأي تحررٍ لتأملاتك الشاردة عندما تترك الصف لتصعد منحدر التلة ، تلك .

أي كائن كوني هو هذا الطفل الحالم !

X

إن الاتفاق يكون عميقاً بين الكتابة الخفيفة التي تلد منها التأملات الشاردة والكتابة
البعيدة للطفل حلم كثيراً . وبسبب كتابة الطفل التأمل ، يكون للكتابة كل تأملات
شاردة ماضٍ . وتشكل في هذا الاتفاق بالذات استمرارية الكينونة ، استمرارية
وجودية الكائن التأمل . ونحن نعرف بالطبع تأملات شاردة تخضع لنشاطنا ، نحرك
مشاريعنا . ولكنها بالضبط تحيل إلى القطيعة مع الماضي . إنها تغذي تمرداً . والحال إن
التمردات التي تبقى في ذكريات الطفولة لا تغذي التمردات الذكية في أيامنا هذه .
ووظيفة التحليل النفسي هي شفاء هذه التمردات . غير أن التأملات الكثيرة ليست
أبداً مضرّة . إنها تساعدنا حتى في كسب راحتنا ، تجعل راحتنا راحة حقيقية .

إذا استطعنا متابعة أبحاثنا عن التأملات الطبيعية ، عن التأملات المريحة ، فهي
يجب أن تتكوّن ضمن نظرية مكملّة للتحليل النفسي . إن التحليل النفسي يدرس
حياة أحداث . سنحاول معرفة الحياة بدون أحداث ، حياة لا تدخل حياة الآخرين في
دوامه . إنها حياة الآخرين التي « تجلب الأحداث في حياتنا » . بالقياس إلى هذه الحياة
المتعلقة بسلامها ، إلى هذه الحياة بلا أحداث ، كل هذه الأحداث يمكن أن تكون
« صدمات » ، شراسبات مذكّرة تعكّر السلام الطبيعي لِنفسنا anima ، للكائن المؤنث
الذي لا يحلّو له العيش إلا بتأملاته الشاردة .

إن تخفيف وعو الصفة الصّدمية عن بعض الذكريات وهذه هي المهمة الحميدة

التي يأخذها التحليل النفسي على عاتقه ، يعني تذويب هذه الرسوبات النفسية المشكلة حول حديث فريد . ولكننا لا نُذَوِّبُ مادة معينة في العدم . لتذويب الرسوبات التيمسية ، تقدم لنا التأملات الشاردة مياهها الهادئة ، المياه الغامضة التي ترقد في قعر كل حياة . الماء ، الماء دوماً تأتي لتطمئتنا . في جميع الأحوال يجب على التأملات الشاردة أن تهجد مادة إطمئنان .

إذا كان الليل وكوايسه يتعلقان بالتحليل النفسي ، فإن التأملات الشاردة في الساعات الجميلة المطمئنة ، ليست بحاجة كي تكون حميدة إيجابياً إلا لأن تكون مقادة بحس اطمئنان . إنها الوظيفة بالذات لفينومينولوجيا التأملات الشاردة ان تضاعف فائدة التأملات بفضل حس تأملاتي . ولم يبقَ على علم شاعرية التأملات الشاردة إلا أن يحدد فوائد تأملات تبقي الحالم في حسّ الاطمئنان .

هنا ، في تأملات نحو الطفولة ، يدعونا الشاعر الى راحة واعية . فهو يأخذ على عاتقه ان ينقل لنا القدرة المطمئنة التي تتحلّى بها التأملات الشاردة . ولكن ، مرة أخرى ، لهذه الراحة مادة (جوهر) كآبة مطمئنة . بدون مادة الكتابة هذه ، تكون الراحة فارغة . تغدو راحة اللاشيء .

ويُفسَّر ذلك بالقول ان ما يدفعنا نحو تأملات الطفولة هو نوع من الحنان الى الحنان . وشاعر المياه الشاحبة وغير المتحركة ، جورج رودنباخ Rodenbach ، يعرف هذا الحنان المضاعف . كما يبدو أن ما يثير ندمه في طفولته ، ليس الفرح انما التعاسة المطمئنة ، التعاسة بدون سبب التي تميز الطفل المنعزل . والحياة تزعجنا كثيراً بسبب من هذه الكتابة الجلدية . والشاعر رودنباخ ، إذا استطاع توحيد عبقريته الشعرية فإنه يفضل هذه الكتابة الطفولية . يعتقد بعض القراء ان الشعر الكثيب هو ترتيب ، ولكن إذا أعادت لنا تأملاتنا حساسيتنا للاشياء والفوارق الصغيرة المنسية ، فإن أشعار رودنباخ تعلمنا من جديد كيف نحلم برقة ، كيف نحلم بإخلاص . تأملات شاردة نحو الطفولة : الحنان الى الاخلاص ! .

هكذا فإن قصيدة «مرآة ساء مسقط الرأس» الرقم XIV ، تحرك في كل ما مقاطعها الكتابة الاولى :

نعومة الماضي الذي نتذكره
من خلال ضيابات الزمن
وضيابات الذاكرة

الرقعة في رؤية ذاتنا من جديد أطفالاً
في البيت العتيق ذي الأحجار السوداء ، السوداء . . .

الرقعة في استعادة وجهنا النحيل

وجه الطفل الذي يتأمل ويفكر وجبينه لاصق على الزجاج . هذا الشعر
الملتهب ، ذو الكلمات التي ترنُّ باحثةً عن لمعان الأصوات والألوان ، هذا الشعر لن
يعجب طفلنا المتأمل ، ذا « الجبين اللاصق على الزجاج » . لم نعد نقرأ اليوم رودنباخ .
لكن طفولة موجودة هنا : الطفولة العاطلة عن العمل . الطفولة التي تعرف يسأمها
نسيج الحياة المتحد . على مستوى التأملات الكثيرة ، في هذا النسيج بالذات يعرف
الحالم وجودية الحياة المطمئنة . فمع الشاعر إذن نعود الى شواطئ الطفولة البعيدة عن
كل عاطفة .

في القصيدة نفسها يكتب رودنباخ (ص 63) :

هل كنّا هذا الطفل ؟

وأبي طفولة صامتة ، حزينة

لا تضحك أبداً

وصفحة (64) :

طفل حنون جداً ، كان يشعر بحزنه

طفل لا يلعب أبداً ، طفل هادي جداً

طفل أصاب روحه الشمال

آه ! هذا الطفل النبيل ، هذا الطفل النقي الذي كنا

والذي نتذكره

طوال الحياة . . .

وهكذا بكل بساطة يضعنا الشاعر أمام « ذكرى حالة » . في قصيدة بلا لون ، لا
أحداث ، نتعرف على حالات ، سبق لنا أن عرفناها ؛ ألا توجد لحظات « شبال » في
كل طفولة مضطربة ؛ في كل طفولة سعيدة ؟

إن هذه الساعات بدون زمن هي فينا . والتأملات الشاردة تعيدها لنا ملائمة ،
مريحة . إنها إنسانية ببساطة لكن نبيل . كل كلمات قصائد رودنباخ هي حقيقية وإذا
حللناها بقصيدة معينة ، سنقرُّ بعد حين بأن هذه الكلمات ليست سطحية ، إنها تدعونا

الى إعياء الذكرى . لأنه فينا ، بين كل طفولتنا ، يوجد هذه الطفولة : الطفولة التعمسة الكثيفة ، طفولة كانت مطبوعة منذ قدمها برصانة ونبيل البعد الانساني . قصاصو الذكريات لا يقصونها إلا نادرا . وكيف يكون باستطاعتهم أن يجعلوننا نسكن « حالة » عن طريق سردهم لاحداث ؟ المطلوب شاعر يكشف لنا عن هذه القيم الكينونية . وفي جميع الأحوال ، ستكتسب التأملات الشاردة نحو الطفولة الراحة إذا ما تعمقت في أغوارها على طريق تأملات شاعر .

فينا ، فينا أيضاً ، دوماً فينا ، الطفولة هي حالة نفسية أو حالة روحية .

XI

نسترجع هذه الحالة النفسية في تأملاتنا ، تأتي لتساعدنا على إراحة كينونتنا . إنها حقاً الطفولة دون اضطراباتنا . يمكن ، بدون شك ، للمرء أن يتذكر أنه كان طفلاً صعباً . لكن أفعال الغضب الآتية من هذا الماضي البعيد لا تحيي وتحرك غضب اليوم . وعلى المستوى النفسي ، إن الاحداث العدائية هي مجردة من سلاحها . لا تملك التأملات الحقيقية ان تكون جارحة ؛ فالتأمل نحو الطفولة ، الأكثر عذوبة بين كل تأملاتنا ، يمنحنا السلام . ففي اطروحة حديثة ، دوس أندريه سولني « ذهنية الطفولة » في عمل « مدام غيون ⁽¹⁾ » . وإنه لمن الطبيعي أن تظهر الطفولة بالنسبة لروح دينية ، كالبراءة المجسدة . فإن عبادة الطفل الألهي تحيي الروح التي تصلي في جو من البراءة الأولية . لكن كلمة براءة أولية تكتسب بسهولة فائقة قيمها . ينبغي لإجراء دراسات معنوية أكثر دقة لتوطيد القيم النفسانية (السيكولوجية) . إنها هذه الدراسات المعنوية التي يجب ان تساعدنا في إعادة بنيان وخاصة في تطبيق ذهنية الطفولة في حياتنا المعقدة . في هذا « التطبيق » ، يجب أن يصبح حقاً الطفل الذي فينا ذاتاً لحياة حب ، ذاتاً لاعمالنا النسكية ، لاعمالنا الجيدة . بفضل « ذهنية الطفولة » تسترجع مدام غيون الطيبة الطبيعية ، الطيبة البسيطة ، دون أيما سجلال . وهذه الفائدة أو الناحية الإيجابية كانت كبيرة الى درجة أنه ، بنظر مدام غيون ، يجب أن تتدخل النعمة ، نعمة تأتي من الطفل يسوع . تكتب مدام غيون : « كنت ، كما قلت ، في حالة طفولة : عندما كان يجب أن أتكلم أو أكتب ، لم يكن هناك شيء أكبر مني ؛ كان يبدو لي أنني مليئة بالله ؛ مع أنه لا يوجد أصغر وأضعف مني ؛ لأنني كنت كطفل صغير . لم يرد سيدنا فقط أن أحل حالته الطفولية على نحو كان يسجّر الذين كانوا قادرين على ذلك ؛ لقد أراد أن أكرم بعبادة خارجية طفولته الألوهية . ولقد أوحى لهذا الآخر الذي تحدثت عنه ليرسل

(1) أندريه سولني ، « ذهنية الطفولة في حياة وشعر مدام غيون » ، اطروحة مطبوعة .

لي طفل يسوع من شمع ذي جمال فتان ؛ وكنت ألاحظ أنني كلما كنت أنظر اليه ، كلما طُبعت في تهوأتي الطفولية . لن يصدق أحد كم عانيت من الألم كي تستعيد نفسي حالتها الطفولية ؛ فأتزاني كان يضيع وكان يبدو لي أنني أنا الذي خلقت لنفسي هذه الحالة . وحين كنت أفكر ، كانت هذه الحالة تُنتزع مني وكنت أدخل في حزن لا يُحتمل ؛ ولكن ما إن كنت أترك نفسي (لعفويتها) ، كنت أحس بنفسي في الداخل طهارة ، براءة ، بساطة طفل وشيئاً ما ألوهياً⁽¹⁾ .

لقد فهم كيركيغارد Kierkegaard كم يكون الانسان كبيراً ميتافيزيقياً إذا كان الولد معلّم في التأمل الذي يحمل العنوان : « زين الحقول وعصافير السماء » يقول : « ومن يعلمني قلب الطفل الطيب ! عندما تغطس الحاجة الخيالية أو الواقعية في المغموم والاحباط ، عندما نجعلنا عبوسين ونصرعنا ، عندها نجب أن نشعر بأثر الطفل المفيد ، أن ندخل في مدرسته ، وعندما ترتاح روحنا ، أن نسميه معلماً مع الشكر كله⁽²⁾ » . كم نحن بحاجة للدروس حياة تبدأ للتر ، لروح في أوج ازدهارها ، لذهنية تتفتح ! وفي أتعس أيام الحياة ، تأتينا الجسارة عندما نشعر أننا ركيضة طفل . في تأمله ، يصبو كيركيغارد الى القدر الابدئي . ولكن في حياته المتواضعة التي لا تحمل يقين الايمان ، تكتسب صور كتابه الجميل فاعلية كبيرة . وللدخول في الذهنية نفسها للتأمل الكيركيغاردي يجب القول أن المغموم هي الداعمة . فإن الهم والمسؤولية اللذان يولدهما فينا الطفل يعطياننا جرأة لا تقهر . إن ذهنية مدام غيون الطفولية تتلقى عند كيركيغارد دفقاً من الازادة .

XII

إن تصميم هذا الكتاب لا يسمح لنا بمتابعة أبحاث علماء الأساطير الذين برهنوا أهمية أساطير الطفولة في تاريخ الاديان . عندما ندرس ، بين الأعمال العديدة ، عمل كارل كيريني Kerényi ، سنرى أي بعد كينوني واسع يمكن أن يرتسم في طفولة مؤلفه⁽³⁾ . بحسب كيريني ، الطفل في الميتولوجيا هو مثال واضح للميتولوجيم (وحدة اسطورية) . لكي نفهم جيداً قيمة وعمل هذه الوحدة الأسطورية ، دخول هذا الكائن

(1) مدغم غيون ، «œuvres» ، جزء II ، ص 267 (عن سولتيه ، سبق ذكره ، ص 74) .

(2) س . كيركيغارد ، زين الحقول وعصافير السماء ، ترجمة فرنسية من ج . هـ . تيسو ، ألكان ، 1935 ، ص 97 .

(3) انظر . بصورة خاصة كتاب كيريني المكتوب بالاشتراك مع يونغ ، « مقدمة في جوهر علم الأساطير » ، ترجمة فرنسية ، بالفو .

في الميتولوجيا ، يجب توقيف مجرى السيرة الذاتية ، إبراز أهمية الطفل على نحو يجعل حالة الطفولة تهيمن بشكل دائم على الحياة ، على نحو يجعل حالة الطفولة المأبدياً للحياة . في مقالة جميلة من مجلة «Critique» (أيار 1959) ، يشير هيني روسو الذي درس عمل كيريني بخطوط جليلة الى انزعال الطفل الالوهي . يمكن أن تكون الجريمة الانسانية في أساس هذا الانزعال : الولد متروك ، وكذلك مهده مرمي بين الأمواج ، مخطوف بعيداً عن الناس . لكن هذه المأساة هي بالكاد معاشة في الأساطير الخرافية وهذه الأخيرة لا تذكر ذلك إلا للإشارة الى استقلالية الطفل الفاتن الذي لا ينبغي أن يتبع صيرورة انسانية . إن الوحدة الاسطورية التي يكونها الطفل تُعبر بحسب كيريني وطبقاً لما يقوله هرفي روسو عن « الحالة المنعزلة للطفل اليتيم أساساً ولكن رغم كل شيء انه في بيته ، في هذا العالم الأصلي وهو محبوب من الآلهة » (سبق ذكره ، ص 439) .

يتيم في عائلة البشر ومحبوب في عائلة الآلهة ، هما قطبا الوحدة الاسطورية . يلزمنا توتر تأملاتي كبير كي نعيش من جديد على المستوى الانساني كل القدرة الخلمية (الموجودة في هذه التأملات) ، أليس ثمة تأملات حيث كنا أيتاماً ولو قليلاً وحيث كنا نوجه آمالنا نحو كائنات مُثَلَّنة ، آلهة آمالنا نفسها ؟

ولكن عندما كنا نحلم بعائلة الآلهة كنا نحلم في الواقع بسيرات ذاتية . تدعونا الوحدة الطفولية لتأملات أكبر . ولتأملاتنا الخاصة ، يقوى شعورنا بمتولوجيم الطفولات المؤهلة في هذا الانتساب للكون الأول . ففي كل أساطير الطفولات المؤهلة ، يولي العالم اهتمامه بالطفل . والطفل الاله هو ابن العالم . والعالم يندو شاباً أمام هذا الطفل الذي يمثل ولادة مستمرة . بتعبير آخر الكون الشاب هو طفولة ممجدة .

من منطلقنا نحن كحالمين ، كل هذه الطفولات المؤهلة هي إثبات نشاط النموذج المثالي الذي يعيش في عمق الروح الانسانية . وهناك تلازم بين النموذج المثالي الذي هو الطفل والوحدة الاسطورية المؤهلة . ولولا الطفل المعطى كنموذج مثالي فإننا نتلقى الامثال العديدة التي تقدمها الميتولوجيا كوقائع تاريخية عادية . كما قلنا ذلك سابقاً وبرغم قراءتنا لأعمال علماء الميتولوجيا ، لن نصف نحن أبداً الوثائق التي يقدمونها لنا . فمجرد واقع ان هذه الوثائق هي عديدة ، يثبت ان مسألة طفولة الالوهية قد طُرحت . إن هذا المؤشر على استمرارية الطفولة ، استمرارية حيّة في التأملات الشاردة . ففي كل حالم يعيش طفل ، طفل عظمته التأملات الشاردة ، يُثَبَّتْ . إن هذه التأملات تنزعه من التاريخ ، تضعه خارج الزمن ، تجعله غريباً عن الزمن .

وفي كل حال ، عندما نمسك فينا بعنق طفولة ، نقرأ بإرادة التزام أقوى كل ما

يتعلق من قريب أو من بعيد بأغوزج الطفولة المثالي وبالوحدة الاسطورية الطفولة .
 ويراى لنا أننا نساهم باستعادة قوة الاحلام المنقرض . يجب بدون شك أن نكتب
 الموضوعية التي هي شرف عالم الآثار لكن هذه الموضوعية المكتسبة لا تلغي فوائد
 معقدة . وكيف لا ندرس بإعجاب ، حيننا نرى خرافات أزمنة الحياة تنبثق من أعماق
 الماضي .

XIII

لكننا لا نشير إلى هذه الحالات النفسية الكبيرة للذهنية الدينية إلا لتعيين بعد
 بحثي حيث الطفل يظهر كمثال حياة . نحن لا نستكشف الأفق الديني . نريد أن نبقي
 على اتصال بالوثائق السيكولوجية التي نستطيع عيشها شخصياً من جديد ، في تأملاتنا
 الشاردة المألوفة والمتواضعة .

غير أن هذه التأملات المألوفة التي وضعناها تحت تناغم الكتابة المهيمن ، تعرف
 تغييرات: تبدل صفحتها . ويبدو ان التأملات الكثيرة ليست سوى بداية تأملات . لكنها
 تأملات معزّية الى درجة اننا نتحرك تحت وطأة الاحساس بسعادة الحلم . وهامك مفارقة
 جديدة نجدها في كتاب فرانز هيلينز Hellens الكبير : وثائق سرية . يقول لنا الشاعر
 وهو يكتب ذكريات طفولته ، الأهمية الحيوية لفريضة الكتابة⁽¹⁾ . في الكتابة البطيئة ،
 ذكريات الطفولة تمتد ، تنتشق . إن سلام حياة الطفولة يكافئ الكاتب . فرانز هيلينز
 يعرف أن ذكريات الطفولة ليست أقاصيص⁽²⁾ . الأقاصيص هي غالباً عوارض تحجب
 المادة (أو الجوهر) . إنها أزهار ذابلة . ولكن عندما تتغذى بالخرافة تبقى القوة النباتية
 للطفولة فينا طوال الحياة . وهنا يكمن سرُّ نباتيتنا العميقة . كتب فرانز هيلينز :
 « ليست الطفولة شيئاً يموت فينا وينحل ما أن تنهي دورتها . إنها ليست ذكرى . إنها
 الكثر الأكثر حياة . وهي تستمر بإغنائنا رغباً عنا . . . وويل لمن لا يقدر أن يتذكر
 طفولته ، ان يدركها من جديد في داخله ، كجسد في جسده الخاص ، كدم جديد في
 الدم القديم : فهو يموت منذ أن تتركه»⁽³⁾ .

(1) يقول آدم ميكيفيتش : Michiewicz من مغاه في باريس : « عندما أكتب ، أشعر وكأنني في ليتوانيا » .
 الكتابة مصدق هي استعادة الشباب ، استعادة مبسط الرأس .

(2) يقول فرنز هيلينز (نفس المصدر ، ص 167) : « إن التاريخ الانساني ، كتاريخ الشعوب ، هو مصنوع
 نفس القدر من خرافات وحقائق ولا نبالغ قطعاً إذا أكدنا أن الخرافة هي حقيقة عليا . أقول الخرافة وليس
 الاقصصة - الاقصصة تجزئ ، الخرافة تبي . وكل كاتب إنساني هو شاهد عندما يتذكر طفولته ،
 طفولته الخرافية . كل طفولة هي خرافية شريطة أن نحرك الذاكرة .

(3) فرانز هيلينز ، سبق ذكره ، ص 146 .

ويستشهد هيلينز هولدرلين : « لا تطردوا الانسان باكراً جداً من الكوخ الذي ترعرعت فيه طفولته » . أليست موجّهة صلاة هولدرلين هذه الى المحلل النفسي ، هذا القاضي الذي يعتقد أن واجبه طرد الانسان من مخزن الذكريات حيث يلجأ للبقاء عندما كان طفلاً ؟ البيت المولدي - الضائع ، المهدم ، المذكوك - يبقى المكان الأساسي لتأملاتنا نحو الطفولة . ملاجئ الماضي تستقبل وتحمي تأملاتنا .

إن الذكريات المحمية على نحو جيد تلد من جديد كشعاعات كينونية أكثر منها كرسوم جامدة . ويوح لنا فرانز هيلينز قائلاً : « ذاكرتي هشاشة ، انس بسرعة حدودها ، خطتها ؛ نغمها فقط يروح في » . إني ألاحظ جيداً أشياءها المحسوسة ، إنما لا أملك أن أنسى الجرو العام ، الذي هونتاعم الأشياء والكائنات⁽¹⁾ . فرانز هيلينز يتذكر هنا كشاعر .

وأي معنى أيضاً تأخذ نباتية الطفولة الصلبة على مرّ عصور الحياة بعد مقابله لغوركي في إيطاليا ، ترجم هيلينز هذه الكلمات انطباعه : « وجدت نفسي أمام رجل كان يلخص ويوضح بفراة ، وب نظرة واحدة من عينيه الثابتين ، مفهومًا كنت قد بنيت له عن العمر المتقدم المحتاج والمتجدد بطراوة طفولة لم تقفًا تتصاعد فيه دون علمه »⁽²⁾ .

طفولة لا تكف عن النمو ، هذه هي الدينامية التي تحرك تأملات شاعر عندما يعيشنا طفولة ، عندما يقترح علينا أن نعيش من جديد طفولتنا .

إذا ما تبينا الشاعر ، إذا ما عمقنا تأملاتنا نحو الطفولة ، نجذر بعمق أكبر شجرة قدرنا . وتبقى مطروحة مشكلة معرفة أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن إلى جانب الانسان الحقيقي ، أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن الى جانب الانسان الحقيقي ، القادر الى حد ما على تقويم خط قدره ، وبرغم تصادم الأزمات ، واضطرابات العقد ، يوجد في كل منا « قدرٌ تأملات شاردة » ، قدرٌ يسير بفضل أفكارنا أمامنا وتكتمل صورته المادية في التأملات الشاردة . ثم أليس الانسان في التأملات الشاردة أصدق ما يكون مع ذاته ؟ وإذا كانت أفكارنا تغذي أفعالنا ، فإننا نفيد دوماً من التأمل في أقدم أفكارنا الآتية من جو الطفولة . توصل فرانز هيلينز الى هذا الاكتشاف : « أشعر بارتياح كبير أعود من سفر طويل وقد أحزنت هذا اليقين : إن طفولة الانسان تطرح مشكلة حياته كلها ؛ وعلى العمر الراشد أن يجد حلها . لقد مشيت

(1) فرانز هيلينز ، سبق ذكره ، ص 151 .

(2) سبق ذكره ، ص 161 .

ثلاثين عاماً حاملاً هذا اللغز ، دون أن أوليه فكرة واحدة ، و اعرف اليوم أن الطفولة قالت في السابق كل ما يجب أن يقال ووضعتني على الطريق .

« لقد مرّت علي الانتكاسات ، والأحزان والاحباطات ، ولكنها على كل حال لم تؤذني أو ترمني في السأم⁽¹⁾ » .

إن الصور المرئية هي واضحة تمام الوضوح وتكوّن بشكل طبيعي لوحات تلخص الحياة ، حتى أنها تنعم بامتياز بسهولة استدعائها في ذكريات الطفولة .

إن الذي يود الدخول في منطقة الطفولة المبهمة ، في الطفولة التي ليس لها اسم ولا تاريخ ، ستساعده عودة الذكريات الكبرى الغامضة ، كذكريات روائع الماضي . الروائع ! أول شاهد على اندماجنا مع العالم . وذكريات روائع الماضي هذه ، نجدها حين نقفل أعيننا . ولقد أقفلناها في السابق كي نتلقّى طعم أعمقها . أقفلنا أعيننا ، إذن حلمنا قليلاً مباشرة . وإذا ما حلمنا جيداً ، إذا ما حلمنا ببساطة في سياق تأملات شاردة مطمئنة ، سنسترد هذه الذكريات . ففي الماضي وفي الحاضر ، الرائحة المحبوبة هي مركز علاقة حميمة . وهناك ذكريات غلصة لهذه الحميمة والألفة . وسيقدم لنا الشعراء شهوداً على هذه الروائع الطفولية ، على هذه الروائع التي تطبع فصول الطفولة .

كان يقول كاتب كبير انتزّع باكراً من عالم الشعر الفرنسي : طفولتي هي باقية روائع⁽²⁾ .

وفي كتاب آخر يسرد مغامرة وقعت بعيداً عن مسقط الرأس ، يضع شادورن كل ذاكرة الأيام القديمة تحت إشارة الروائع : « أيام طفولتنا التي تبدلوا لنا اضطراباتها نفسها مصدر غبطة والتي يُعطي عطرها فصلنا المتأخر⁽³⁾ » . فعندما تشمّ الذاكرة ، جميع الروائع تكون طيبة . يعرف الحالمون الكبار كيف يتفلسفون الماضي ، كميلوش الذي « يتحدث عن السحر الغامض للأيام المظلمة » : « الرائحة المطحلبة والنعسانة هي نفسها في كل البلدان وغالباً في حجّاتي المنزلة إلى الأماكن المقدسة للذكرى والحنان كنت أكتفي بإقفال عيني في أحد البيوت القديمة حتى أتذكر للحال منزل أجدادي الدائرين القاتم واعي ش هكذا ، لفترة وجيزة كل غبطة وتمام طفولة معتادة على الرائحة الناعمة

(1) داتز هيليز ، سبق ذكره ، ص 173 .

Louis Chadourne, «L'inquiète adolescence», p. 32 .

(2)

Louis Chadourne, «Le livre de Chanaan», p. 42

(3)

التي يملأها شتاء وغسق الأماكن القديمة⁽¹⁾ . إن غرف البيت المفقودة ، الأروقة ،
القبر والمهرّي هي مأو لروائح غلصة ، لروائح يعرف الخالم انه يملكها هو وحده :

تُخلّد طفولتنا عطراً خملياً⁽²⁾

وأبي دهشة إذن عندما تصلنا خلال قراءة معينة ، رائحة فريدة ، عندما تُستردّ في
ذاكرة الأزمنة الضائعة . إن فصلاً بكامله ، فصلاً « شخصياً » يكمن في هذه الرائحة
الفريدة . مثل :

. رائحة برنس مسكين مُبلّل
بك انت يا خريف

ويضيف لويس شادورن :

ومن لا يتذكر

.. أوه ! يا أخاه

شجرة ، بيتاً أو طفولة⁽³⁾

لأن البرنس الذي بلّله الخريف يعطي كل هذا ، يعطي علماً بكامله . البرنس
المبلّل ، وكل طفولتنا التشرينية ، وكل الجراة التي كانت تميزنا عندما كنا تلامذة
صغاراً ، كل هذا يولد من جديد في ذاكرتنا . فالرائحة كانت بقيت في الكلمة .
بروست Proust كان بحاجة لحلوى المادلين كي يتذكر . ولكن كلمة غير متظفّرة تلد
لوحدها نفس القوة . وكَم نسترد من ذكريات عندما يقول لنا الشعراء طفولتهم ! وهاكم
ربيع شادورن الذي يحتل أربع برعم :

في أربع البراعم المر واللازج⁽⁴⁾

فلنبحث قليلاً وكل واحد منا يجد في ذاكرته رائحة برعم ربيع . بالنسبة لي ، كان
أربع الربيع في برعم الحور. آو ! أيها الخالمون الشبان ، أمعسوا بين أصابعكم برعم
الحور الملطخ بالقيِر وتذوقوا هذه العجينة العذبة والمرّة ، فتحصلون على ذكريات لكل
الحياة⁽⁵⁾ .

O.W. Milosz, «L'amoureuse initiation», Paris, Grasset, p. 17.

(1)

Yves Cosson, «Une croix de par Dieu», 1958.

(2)

Louis Chadourne, «Accords», p. 31.

(3)

Louis Chadourne, «Accords», p. 36.

(4)

(5) ألين بوسكي (Premier testament ، ص 47) كتب :

وكم من الذكريات ؟ كم من الذكريات .

هكذا فإن الرائحة في أول انتشارها هي جذرٌ للعالم ، حقيقة طفولية . عندما يدخلنا الشعراء في مجال الروائح المغنى عليها ، يأتوننا بأشعار ذات بساطة كبيرة جداً . أميليان كبرهواس تقول في سان كلود :

صمغ عطري
صمغ الأيام الماضية
آه من جنة الطفولة

إن الصمغ الذي يأتي من الشجرة يحمل في طياته رائحة كما حديقة، جنة صيفياتنا .
وتقول كلود - ان بوزومبر في قصيدة عنوانها « طفولة » ، ونفس البساطة :

أربعُ الدروب الضيقة
المغيوثة بالنعناع
ترقص في طفولتي⁽¹⁾

وأحياناً نحن أمام التقاء فريد من الروائح . من أعياق ذاكرتنا فارقة رائحة تصل بنا فرادتنا الى درجة أننا نجهل ان كنا نحلم أو نتذكر ، مثل هذا الكنز من الذكريات الحميمة : « كان النعناع يرمي علينا نفسه بيتاً توكبنا برودة الطحلب بتنغيمه موسيقية رقيقة »⁽²⁾ . إن رائحة النعناع هي وحدها مركب من الحرارة والبرودة . وتقودنا هنا عذوبة الطحلب الرطبة . ولقد عيش هذا اللقاء ، عيش في بعد الحياة الذي يتعمي لزمنا آخر . ليس المطلوب منا إجراء هذه التجربة من جديد . يجب أن نحلم كثيراً لايجاد جو الطفولة الذي يؤمن الاتزان بين نار النعناع ورائحة الساقية . وعلى كل حال نحن نشعر تماماً أن الكاتب الذي يأتينا بهذا التركيب يتنشق ماضيه . فالذكرى والتأملات الشاردة هما في الاتحاد وثيق متكامل .

في كتابه : Muses d'aujourd'hui ، الذي يجعل عنواناً ثانوياً : محاولة فيزيولوجيا شعرية ، يعطي جان غورمون أهمية كبرى « للصور العطرية ، الأكثر دقة ، الأقل قابلية للترجمة بين جميع الصور »⁽³⁾ . ويستشهد بهذا البيت لماري دوجي :

: Dauguet

« وتم عطري منزول جداً
فشر لي كل شيء »

C.A. Bozombres, «Tutoyer l'arc-en-ciel», éd. Cahiers de Rochefort, p. 24.

Jacques de Bourbon - Bussat, «Le silence et la joie», p. 110.

Jean de Gourmont, «Muses d'aujourd'hui», p. 94

(1)

(2)

(3)

تناغم الشمشاد المر والقرنفل المعطر مسكاً

إتحاد هاتين الرائحتين يسمى للياضي . وإن الخليط يحصل في الذاكرة .
والاحاسيس الحاضرة هي عبيد اشياؤها المحسوسة . ألا يعيد لنا الشمشاد والقرنفل ، في
الذكرى البعيدة ، حديقة قديمة جداً ؟

يرى جان دوغورمون في هذا تطبيقاً لصيغة الاحاسيس المتزامنة التي جمعها ويسمان
Huysmans . لكن الشاعر ، عندما يضع رائحتين في علبه بيت من الشعر⁽¹⁾ ، يجعلهما
تتحدثان لمدة غير محددة . ويقول هنري بوسكو انه كان يتنفس من « رائحة الورد
والملاح » . إنها رائحة البرد المنعش نفسها⁽²⁾ .

علم متلاشٍ بكامله تحفظه الرائحة . كتبت لوسي دولايري - ماردريس
Delarue-Mardrus : « كانت رائحة بلدي تفاحة » . ولها أيضاً هذا البيت الذي
يستشهد به غالباً دون ذكر المرجع⁽³⁾ :

ومن شفي من طفولته

في حياة أسفار ، والأكثر من ذلك أسفار عجيبة من الأزمنة البعيدة ، ترن أيضاً
هذه الصرخة :

آه ! لن أشفى أبداً من بلدي

فكلما بعدنا عن مسقط رأسنا ، كلما عانينا من عذاب روائحه . في قصة مغامرات
في جزر الانتيل البعيدة تتلقى إحدى شخصيات شادون رسالة من الخادمة العجوز التي
تدير مزرعتها في الريفور Perigord (منطقة في فرنسا) . رسالة « تنبض بالنعومة
التواضعة ، تفوح منها رائحة هري الشعر ، رائحة بيت المؤن ، كل هذه الاشياء التي
كانت في حواسي وقلبي »⁽⁴⁾ .. تأتي كل هذه الروائح معاً في توفيقية ذكريات الطفولة
حيث كانت الخادمة العجوز هي المربية . شعر ومؤن ، الناشف والرطب ، القبو وعجن
الغلل ، كل هذا يتجمع ليقدّم للمنفى رائحة البيت الكلية .

(1) لا أنعم بالقلمية الشاعرية الضرورية لفتح « مظلة القصيدة » ، ما كان يحق لغاليري فعله . عندما كان صمراً
عشرين سنة . انظر . هنري موندور ، الفترات الأولى من صداقة ، (أندريه جيد وغاليري) ، ص 15 .

(2) Henri Bosco, «Bargabot», p. 130.

(3) عن جان دوغورمون ، سبق ذكره ، ص 75 .

(4) Louis Chadourne, «Terre de Chanaan», p. 155.

يعرف هنري بوسكو هذه التركيبات التي لا يمكن هدمها : « لقد ترعرعت في رائحة الأرض والقمح والنيذ الجديد . وما زال يعتريني عندما أفكر بذلك بخار من الفرح والشباب⁽¹⁾ » . وبوسكو يعطي الفارقة الحاسمة : بخار فرح يصعد من الذاكرة . والذكريات هي البخور المحجوز في الماضي . قال كاتب منسي : « لأن الروائع ، كالانغام الموسيقية ، هي من التساميات النادرة لجوهر الذاكرة » . وقد أضاف بين هلالين جورج دو موربي الذي كان يبرع في عارسة السخرية من نفسه : « هاكم جملة ذات رقة أعجوبية - أتمنى أن تعني شيئاً⁽²⁾ » . غير أن فعل « عني » هو شيء قليل عندما تكون المسألة هي إعطاء الجور الحلبي للذكريات . فالطفولة المتعلقة بذكرياتها العطرة تشم عطراً . وفي كوابيس الليل وليس في التأملات الشاردة تضطرب الروح تحت تأثير روائح جهنم ، بالكبريت والقطران اللذين يشتعلان في هذا الجهنم البرازي حيث كان يتألم أوغست ستيندبيرغ . فالبيت الذي ولدنا فيه ، بعيداً في جميع الأحوال عن أن يكون سجنًا . والذاكرة هي مخلص لمطور الماضي . تقول قصيدة لليون - بول فارغ Fargue هذا الاخلاص للروائع :

انظر . قصيدة الأزمنة تسلى وتفي . . .
اوه ، حديقة الماضي ، قنديل السهر المعطر . . .⁽³⁾

فكل رائحة طفولة هي قنديل في غرفة الذكريات . يقول لنا جان بودريات Bourdeillette هذه الصلاة :

يا سيد الروائع والاشياء

سيدنا

لماذا ماتت قلبي

هذه الرفيقات الخائفات⁽⁴⁾

ويما أن الشاعر يريد من كل قلبه إبقاء الروائع في إخلاصها :

واحتجك تنام في قلبي حتى النهاية

.. مقعد الطفولة الدابل

عندما نكتشف بقرأتنا للشعراء أن طفولة بكاملها تستدعيها ذكرى عطر منزل ، عندها نفهم أن الروائجة في طفولة ، في حياة ، هي تفصيل هائل . وهذا اللاشيء

Henri Bosco, Antonin, p. 14

George du Maurier, «Peter Ibbeston», p. 18.

Léon-Paul Fargue, «Poème», 1912, p. 76.

Jean Bourdeillette, «Reliques des songes», Paris, Seghers, 1938, p. 65.

المضاف الى الكل يشغل كينونة الحالم نفسها . هذا اللاشيء (أو الشيء الصغير جداً) يجعله يعيش التأملات المعظمة : بتعاطف كامل ، نقرأ الشاعر الذي يعبر عن هذا التعظيم الطولي الموجود في صورة (في كل صورة) . عندما قرأت هذا البيت لادمون فاندركامن :

طفولتي تبدأ من رفيف خبز الحنطة هذا

إجتاحت رائحة خبز ساخن بيت شبابي . وعادت على طاولي فطيرة اللبن والبيض
ورغيف الخبز . وتلازم اعياد هذا الخبز المنزلي . كان الناس في جزل للاحتفال بالخبز
الساخن . وديكان على ذات السيخ يطهيان أمام الموقدة القرمزية .

وشمس مزينة جداً تشوى في زرقه السماء

في أيام السعادة ، العالم يؤكل . وعندما تعود اليّ الروائح الكبرى التي كانت
تحضرُ الاعياد ، يبدو لي ، كبودليري ، اني « أكل ذكريات » . وتأتي الرغبة فجأة في
تجميع كل أرغفة الخبز الساخنة عند الشعراء . وكم يساعدني هؤلاء الشعراء في إعطاء
الروائح الكبرى للذكرى ، الروائح الكبرى للعيد المستعاد ، الروائح الكبرى لحياة
نستعيدّها من جديد مع الاقرار بالجميل للحظات السعيدة الأولى .

الفصل الرابع

« كوجيتو » الحالم

I

إن حلم الليل ليس لنا . إنه ليس ملكنا . إنه بنظرنا خاطف ، أكثر الخاطفين مدعاة للحيرة : فهو يخطف كينونتنا . الليالي ، الليالي ليس لها تاريخ . فهي لا ترتبط ببعضها البعض . وعندما نكون قد عشنا طويلاً ، عندما نكون قد عشنا عشرين ألف ليلة ، لا نعود نمرف في أية ليلة قديمة ، قديمة جداً ، حَلَمْنَا . فالليل ، ليس له مستقبل . بدون شك ، هناك ليالٍ أقل سوداوية حيث لا يزال يعيش بها كائننا النهاري بما يسمح له باستغلال ذكرياته . يتفحص المحلل النفسي انصاف الليالي هذه . في أنصاف الليالي هذه ، ما تزال كينونتنا هنا تجر وراءها مأس إنسانية ، كل ثقل الحيريات التعمية . ولكن قبلاً ، تحت هذه الحياة الفاسدة ، يفتح وادٍ سحيق من اللا - كينونة حيث تُبتلع الأحلام الليلية . في أحلام مطلقة كهذه ، نعود الى حالة ما قبل - ذاتية . نصبح غير قابلين للادرك لأنفسنا . لأننا نعطي أجزاء من أنفسنا لأي كان ، لأي شيء كان ، يشتت الحلم الليالي كائننا على أشباح كينونات شاذة ، لم تعد حتى ظلالاً لنا . الكلمات : أشباح وظلال هي كلمات قوية جداً . فهي لا تزال ملتصقة جداً بحقائق . إنها تمنعنا من الذهاب حتى طرف عو الكينونة ، حتى ظلمة كينونتنا التي تذوب في الليل . إن حساسية الشاعر الميتافيزيقية تساعدنا على التقرب من أوديتنا السحيقة الليلية . يقول بول فاليري : « أعتقد ان الأحلام تتشكل من نائم آخر وكانها أثناء الليل تخطيء الغائب »⁽¹⁾ . إن التغيب عند كينونات تنغيب ، هذا هو بالضبط المروء

(1) Paul Valéry, «Eupalinos. L'âme et la danse. Dialogue de l'arbre». Paris, Gallimard, p. 199.

المطلق ، إحباط كل قوى الكينونة ، تشتت كل كينونات كائنا ، وهكذا نستغرق في الحلم المطلق .

ماذا نستطيع أن نسترجع من نكبة كينونية كهذه ؟ هل ما زال يوجد مصادر حياة في عمق هذه اللاحياة ؟ وكـم حلم يجب أن نعرف ، بالعمق وليس سطحياً ، لتحديد دينامية التسويات !

وإذا كان الحلم ينزل الى عمق كبير في أودية الكينونة السحيقة ، فكيف نعتقد مع المحللين النفسانيين أنه يحتفظ دوماً ، في كل مرة ، بمعانٍ اجتماعية . ففي الحياة الليلية ، هناك ثمة أعماق حيث نطمُر أنفسنا ، حيث نرغب في التوقف عن العيش . في هذه الأعماق ، بشكل جمعي ، نلمس العدم ، عدمتنا . هل هناك عديمات أخرى غير عدم كينونتنا ؟ كل تمحيات الليل تتجه نحو عدم كينونتنا هذا . حتى أنه يمكن القول أن الاحلام المطلقة تفرقنا في عالم اللاشيء .

وقبلاً ، نحيا من جديد عندما يمتلئ هذا اللاشيء ماءً . فننام أحسن وننقذ من المأساة الانطولوجية . وبفرقتنا في مياه الشؤم العميق نكون في إتران كينوني مع عالم يعيش بسلام . ولكن ان يكون الانسان في اتران مع عالم ، هل هذا فعلاً كينونة ؟ ألم تُدَوِّب مياه النوم كينونتنا ؟ في جميع الأحوال نصبح كائنات بدون تاريخ عندما ندخل عالم الليل الذي ليس له تاريخ . عندما نرقد في مياه النوم العميق ، نعيش أحياناً دوامات ولكن أبداً تيارات . إنها أحلام مؤقتة ، أحلام مسكن ، وليست أحلاماً دائمة ، أحلام حياة . نسرُدُ الحلم عندما يأتي النهار ولكن كم نكون أضعنا من الاحلام ! والمحلل النفسي لا يدخل في هذه الأعماق . انه يعتقد أنه يستطيع تفسير الثغرات دن أن يتيم بأن هذه الثقوب السوداء التي تقطع خط الاحلام المسرودة هي ربما علامة غريزة الموت التي تعمل في أعماق ظلامتنا . وحده ، أحياناً ، يستطيع الشاعر أن يقدم لنا صورة عن هذا المسكن البعيد ، صدى المأساة الانطولوجية التي يعيشها النوم المحروم من ذاكرة ، عندما رَجَبَتْ رَما كينونتُنَا باللاكينونة .

في اللاشيء أو في الماء تكمن الاحلام دون تاريخ ، أحلام لا تضيء إلا في منظور إبادة . فمن الطبيعي إذن أن لا يجد الخالم في أحلام كهذه ضمانة لوجوده . ولا تصلح أحلام كهذه ، أحلام ليل قصوي ، لأن تكون تجارب تصلح بدورها لصياغة كوجيتو . الذات تفقد كينونتها ، إنها أحلام دون ذات .

من هو الفيلسوف الذي سيقدم لنا ميتافيزيقيا الليل ، ميتافيزيقيا الليل الانساني . إن جدليات الاسود والابيض ، الـ « لا » والـ « نعم » ، القوضى والنظام لا تكفي

لتأطير العدم الذي يعمل في أعماق نومنا . ما هي المسافة التي قطعت منذ شواطئ
اللاشيء ، هذا اللاشيء الذي كتناه الى حين صرنا أحداً ، ولو باهتاً وضعيف
الشخصية ، ذلك الذي سيجد كينونته ما بعد النوم ! آه ! كيف تتجراً روح على النوم .

ولكن ألا تبقى ميتافيزيقيا الليل مجموعة رؤى محيطية ليس بمقدورها قطعاً استرداد
الكوجيتو المفقود ، الكوجيتو الجذري المختلف عن كوجيتو الظل ؟

يجب أن نصبو إذن لأحلام ليلية تمتد على فترات قصيرة من النوم وذلك لكي
نتمكن من إيجاد وثائق سيكولوجيا ذاتية . عندما نكون قد قدرنا بشكل أفضل
الخسارات الانتيكية Ontiques للأحلام القصوية ، سنكون أكثر حذراً في التحديدات
الانطولوجية للحلم الليلي . فمثلاً ، وبينما الموضوع هو موضوع أحلام يمكن سردها ،
ما إن نخرج من إطار الليل ، في قصة ، هل من أحد يستطيع أن يقول لنا من هو الكائن
الحقيقي الجاذب ؟ هل هو حقاً نحن ؟ وحتى لو نستطيع سرد الحلم من جديد ،
استرجاعه في صبروته الغريبة ، أليس برهاناً على الكائن المفقود ، كائن يضيع ، كائن
يهرب من كائننا ؟ .

ويتساءل فيلسوف التأمل ؟ هل أستطيع حقاً الانتقال من الحلم الليلي الى وجود
الذات الحاملة ، كما ينتقل الفيلسوف الذي يرى الاشياء بوضوح من الفكرة - من فكرة
معينة - الى وجود كينونته المفكّرة⁽¹⁾ ؟ .

بتعبير آخر ، تبعاً لعادات اللغة الفلسفية ، لا يبدو لنا أننا نستطيع التكلم عن
كوجيتو صحيح بالنسبة لحالم حلم ليلي . وإنه لمن الصعب طبعاً أن نرسم الحدود التي
تفصل مجالي الروح Psyché الليلية عن الروح النهارية ، ولكن هذه الحدود موجودة .
ثمة مركزا كينونة فينا ، لكن المركز الليلي هو مركز ثمرركز غامض . إنه ليس « ذاتاً » .

هل يُلجُ التحقيق السيكانالي حتى ما قبل الذات ؟ وإذا ما ولج هذه المنطقة ،
هل بمقدوره إيجاد عناصر تفسير لا يوضح ماضي الشخصية ؟ هاكم مشكلة ما تزال بالنسبة
لنا مطروحة . يبدو لنا أن التعاسات الانسانية لا تلج الى هذا العمق ، تعاسات الانسان
تبقى « سطحية » . إن الليالي العميقة تعيدنا الى توازن الحياة المستقرة .

(1) فإن القواعد اللغوية في الليل ليست كالقواعد اللغوية في النهار . في حلم الليل إن وظيفة « المجهول » هي غير
موجودة ، لا يوجد صور حلمية مجهولة أو صور ما ، فكل التوت هي وصفية . والفيلسوف الذي يعتقد أنه
يستطيع إدخال الحلم في الفكر يعاني كثيراً ، إذا ما بقي في عالم الحلم ، من الانتقال ، كما يفعل بسهولة في
تأملاته الشاردة الجلية ، من المجهول Quelconque الى المعلوم Quelqu'un .

وقبلاً ، عندما نفكر بدروس التحليل النفسي ، نشعرُ جيداً أننا نعاذُ الى المنطقة السطحية ، الى المنطقة المجتمعية . فنجد أنفسنا أمام مارقة غريبة . وحين يعرض المريض التقلبات الغريبة لحلمه ، حين يشير الى الصفة غير المنتظرة لبعض أحداث حياته الليلية ، ها هو المحلل النفسي ، المسلح بثقافته الواسعة ، يقول له : « أنا أعرف هذا ، أفهم هذا ، كنت أنتظر هذا . إنك رجل كالآخرين . وليس لديك رغم كل غرابة حلمك امتياز وجود فردي » .

وهكذا فإنه تقع على المحلل النفسي مسؤولية إعلان كوجيتو الحالم قائلاً : « إنه يحلم في الليل ، إذن هو موجود في الليل . إنه يحلم ككل الناس ، إذن هو موجود ككل الناس » .

« إنه يعتقد أنه ذاته ، أثناء الليل وهو أي كان » . أي شيء كان ؟ أو ربما - نكبة الكائن الانساني - أي شيء كان ؟ أي شيء كان ؟ دفعة من الدم الساخن ، هرمون إضافي فقد الحكمة العضوية .

أي شيء آت من أي وقت ؟ حليب ما شحيح جداً في رضاعات الماضي .

فتبدو المادة النفسانية التي يتفحصها المحلل النفسي كمجموعة حوادث . وتبقى هذه المادة متأثرة أيضاً بأحلام الماضي . وعلى غط الكوجيتو ، يجب أن يقول المحلل النفسي الفيلسوف : « أنا أحلم ، إذن أنا مادة حاملة » . فتكون الأحلام هكذا ما يتجذر أكثر عمقاً في المادة الحاملة . فالافتكار ، يمكن أن نعارضها وتالياً أن نمحوها . لكن الأحلام ؟ أحلام المادة الحاملة ؟ .

إذن - فلنسأل من جديد - أين يجب وضع الـ « أنا » في المادة الحاملة ؟ ففي هذه المادة الـ « أنا » تذبذب ، تضيق . . . إنها تستعد لمساندة العوارض المقرضة . في الحلم الليلي ، يتلثم كوجيتو الحالم .

إن الحلم الليلي لا يساعدنا حتى على صياغة لا - كوجيتو من شأنه إعطاء معنى لارادة النوم عندنا . ويجب على ميتافيزيقيا الليل أن تضمن تكافل هذا اللا - كوجيتو مع خسارات كينونية .

بالاجمال إن المحلل النفسي يفكر كثيراً . ولا يحلم ما يكفي . فهو بإرادته أن يشرح لنا ما يجري في أعماق كينونتتنا بواسطة الرسوبات التي تركها حياة النهار على السطح ، يطمس فينا معنى الهاوية . ومن يساعدنا على النزول في كهوفنا ؟ ومن سوف يساعدنا على استرجاع كينونتتنا الثانية ، على التعرف عليها ، على معرفتها ، هذه

الكنيونة الثانية التي ، من ليلة الى ليلة ، تضمن لنا وجودنا . هذا المرويص الذي لا يسير على طرقات الحياة بل ينزل ، دوماً ينزل باحثاً عن المآوي العريقة في القدم .

إن الحلم الليلي ، في أعماقه ، هو معجزة انطولوجية . ماذا يمكن أن تكون كنيونة حالم يعتقد ، في أعماق ليله ، أنه يعيش أيضاً ، أنه ما زال كائن أشباه الأحياء ؟ وكم يخطيء حول كنيونته من يفقد من كنيونته . وقبلًا ، في الحياة الجلية ، إن فاعل فعل « أخطأ » ، صعب التثبيت . أليس في الحلم اللجّي ثمة ليلال حيث يخطيء الحالم الماوية ؟ هل ينزل في ذاته ؟ هل يوجد ما بعد ذاته ؟ .

نعم ، على عتبة ميتافيزيقيا الليل ، كل شيء هو سؤال . قبل أن نذهب بعيداً ، يجب علينا أن ندرس الفواصات في « الأقل - كنيونة » وفي مجال يسهل درسه أكثر من حلم الروح الليلية .

سوف نفكر الآن بهذه المسألة وندرس ببساطة كوجيتو التأملات الشاردة وليس كوجيتو الحلم الليلي .

II

إذا أفلحت منّا « الذات » التي تحلمُ الحلم الليلي ، إذا كانت مُدزّنة موضوعياً على نحو أفضل من قِبَل الذين يعيدون تكوينها عن طريق تحليلهم القصص التي قصها عليهم الحالم ، فإن الفينومينولوجي لا يستطيع أن يعمل انطلاقاً من وثائق الأحلام الليلية . يجب أن يترك دراسة الحلم الليلي للمحلل النفسي وللاتروبولوجي أيضاً الذي سوف يقارن الحلم الليلي مع الأساطير . وسوف تُبرّر كل هذه الدراسات الانسان الثابت ، الانسان المغفل ، غير القابل للتحويل والذي يسمّيه منظورنا كفينومينولوجيين : الانسان دون ذات .

انطلاقاً من هنا فإنّ نيس بدرسنا الحلم الليلي نستطيع تبيان محاولات الفردنة التي يحرّكها الانسان المتيقظ ، الانسان الذي توقظه أفكاره ، الانسان الذي يدعوه تخيُّله الى التزام الدقة .

هكذا ولأننا نريد الوصول الى القوى الشاعرية في الحياة النفسية الانسانية ، فالأفضل بالنسبة لنا هو تركيز كل أبحاثنا على التأملات الشاردة البسيطة ، محاولين إبراز خاصية هذه التأملات .

وها هو بالنسبة لنا الفرق الجذري بين الحلم الليلي والتأملات ، فرق يتعلق بمجال

الفينومينولوجيا : فبينما حالم الحلم الليلي هو ظل فَقَدْ أَنَا son moi ، فحالم التأملات ، إذا كان فيلسوفاً قليلاً ، يستطيع في مركز أَنَا الحاملة أن يصيغ كوجيتو . ويتعبّر آخر ان التأملات هي نشاط حلمي ما يزال فيه بصيص من الوعي . إن حالم التأملات الشاردة هو حاضر في تأملاته . فحتى عندما تعطي التأملات انطباع الهروب خارج الواقع ، خارج الزمن والمكان ، فإن حالم التأملات الشاردة يعرف انه هو الذي يتغيّب - هو بلحمه ودمه الذي بصير « فكراً » ، شيخ الماضي والسفر .

ويمكن أن يعترض علينا معترض فيقول أن هناك تشكيلة من الحالات الوسعية التي تبدأ بالتأملات القليلة الوضوح وتنتهي بمسح تأملات . ومن خلال هذه المنطقة الغامضة ، تقودنا التصورات الخادعة بسرعة من النهار الى الليل ، من الروبصة الى النوم . ولكن هل من الضروري أن نترك التأملات لنقع في الحلم ؟ هل هناك حقاً أحلام تكمل التأملات ؟ إذا حصل أن سيطرت الروبصة على حالم التأملات الشاردة . فإن تأملاته ستنتسل ، ستضيع في رمال النوم ، كالسواقي في الصحراء . المكان طليق لحلم جديد ، لحلم له ، ككل الأحلام الليلية ، بداية وعرة . من التأملات الى الحلم ، تخطى النائم حدوداً . والحلم هو جديد الى درجة أن قصاصيه لا يوحون إلا نادراً بتأملات سابقة .

ولكن لن نجد في مملكة الوقائع الجواب على الاعتراض المتعلق بالاستمرارية بين الحلم والتأملات . ستكون مبادئ الفينومينولوجيا من أولى مراجعتنا . على المستوى الفينومينولوجي ، أي إذا انطلقنا من أن التحليل الفينومينولوجي هو مرتبط مبدئياً بكل سيرورة وعي لشيء ما ، يجب أن نردد أن كل وعي يفرق في الظلام ، ينقص ، ينام ، لم يعد قط وعياً .

إن تأملات التنويم هي وقائع . والذات التي تخضع لها تركت مملكة القيم السيكلوجية . فلنا الحق إذن في إهمال التأملات التي تهبط المنحدر السيء وفي حصر أبحاثنا بالتأملات التي تحفظنا في وعي لذاتنا .

ستلد التأملات الشاردة بشكل طبيعي ضمن سيرورة وعي دون توتر ، ضمن كوجيتو سهل ، مقدمة يقينيات كينونية أمام صورة تثير الإعجاب - صورة تثير إعجابنا لأننا خلقناها للتو ، دون أية مسؤولية ، في حرية التأملات المطلق . إن الوعي الذي يتخيّل يأخذ موضوعه (الصورة التي يتخيّلها) في فورية مطلقة . في مقالة جميلة نشرتها مجلة ميدسين دو فرانس (الطب في فرنسا) يستخدم جان دولاي عبارة بيسيكوتروب (علاج عقاقيري نفسي) « للتعبير عن مجمل المواد الكيميائية ، ذات الأصل الطبيعي أو

الاصطناعي والتي تتمتع بانتحاء سيكولوجي ، أي القادرة على تغيير النشاط العقلي . . . بفضل تطورات علم النفس - الصيدلي يملك العياديون اليوم تنوعاً هائلاً من المخدرات السيكتوتروبية التي تسمح بتغيير السلوك السيكولوجي بالتأثيرات مختلفة ويخلق حالة استراحة ، حالة نشاط ، حالة حلم أو هذيان⁽¹⁾ . ولكن إذا كانت المادة المختارة بشكل جيد تحدد أو تنتج حالات نفسية معينة (سيكتوتروبيات) فلأن هذه الحالات هي موجودة فعلاً . وعالم النفس الدقيق يستطيع أن يستخدم صوراً مطابقة لهذه الحالات النفسية . وذلك لأن هناك صوراً سيكتوتروبية تنشيط النفسية عند الانسان وتجهلها حسب حركة متابعة . تضع الصورة السيكتوتروبية خطط نظام صغيراً في العماء النفسي . العماء النفسي ، هو حالة الروح العاطلة (عن العمل) ، الكينونة الناقصة للحالم دون صور . ويأتي حينذاك علم الصيدلة ليغذي هذه النفسية الكامنة .

أمام نجاح كهذا لا يمكن للحالم بالفعالية ان يبقى بلا انفعال . المادة الكيميائية تقدم الصورة . ولكن ألا يقدم لنا كل فوائدها من يعطينا الصورة ، الصورة وحدها ؟ إن إخفاء الانفعال حسب تعاليم السيكلوجيا ليس بعيداً عن خلق السبب . إن كينونة حالم التأملات تتكون بالصور التي يثيرها . توقفنا الصورة من فتورتنا وتأخذ يقظتنا سياق كوجيتو . وإذا ما أضفنا تقريباً نرى أنفسنا أمام تأملات إيجابية ، تأملات تنتج ، تأملات ، مهما كان ضعيفاً ما تنتج ، يمكن أن تسمى تأملات شاعرية . فالتأملات ، سواء في نتائجها أم في مُنتجها ، يمكن أن تتلقى المعنى الاشتقاقي sens étymologique للكلمة بويتيك (شاعرية أو علم الشاعرية) . فالتأملات تُجمع من الكينونة حول الحالم . فتعطيه أوهام كينونة أكثر مما هو . وهكذا يُرسم نتوء على هذا «الأقل - كينونية» الذي هو الحالة الممددة التي تُشكّل عليها التأملات - نتوء يعرف الشاعر نقحته حتى يصير «أكثر - كينونية» . إن دراسة التأملات الشاردة الفلسفية تدعونا الى فوارق انطولوجية⁽²⁾ .

وهذه الانطولوجيا هي سهلة لأنها انطولوجيا العيشة الهنية - العيشة الهنية التي توافق كائن الحالم الذي يعرف كيف يحلم بها . ليس هناك عيشة هنية دون تأملات شاردة . ولا تأملات شاردة دون عيشة هنية . وقبل ، بالتأملات الشاردة نكتشف أن الكائن هو منفعته بذاته . ويقول فيلسوف : الكائن هو قيمة .

(1) جان دولاي ، عشر سنوات من السيكو - صيدلية في مجال الامراض العصبية ، apud ميلسون دو فرانس ، باريس ، أوليفيه بيرين ، ص 19 .

(2) أي أشعر الى المفارقة ذات الاسماء الجميلة . كان في مجال الطب جل جميلة جداً منذ مئتي سنة فقط . عندما كان الطبيب يعرف كيف «يرمي المربة في الطباخ» ، كان يفهم المريض أنه سيتم تنشيطه .

هل يجب أن نمنع من هذا التوصيف الموجز للتأملات الشاردة بعبارة سعادة ، بلزريعة ان السعادة هي ميكولوجيا حالة تافهة ، فقيرة ، سخيفة - بلزريعة أيضاً ان كلمة سعادة وحدها تقضي على كل تحليل ، تفرق النفسية الانسانية في الابتذال ؟ يقدم لنا الشعراء - سنذكر بعضهم بعد قليل - فوارق nuances سعادة كونية ، فوارق عديدة ومتنوعة جداً الى درجة تجعلنا نعتبر أن التأملات تبدأ مع الفارقة la nuance . وهكذا يتلقى حالم التأملات انطباع « التمييزية » Originalité . ومع الفارقة ، ندرك ان الحالم يعرف الكوجيتو عند نشأته .

الكوجيتو الذي يفكر يمكن أن يتيه ، يتنظر ، يختار - وكوجيتو التأملات يتعلق مباشرة بموضوعه ، بصورته . إن المسافة بين الذات التي تتخيل والصورة المتخيلة هي الاقصى بين كل المسافات . تعيش التأملات الشاردة من فائدتها الأولى . إن ذات التأملات هي منهشة لتلقي الصورة ، متعجبة ، مسحورة ، متيقظة . الحالمون الكبار هم معلمو الحس التلائي . إن نوعاً من الكوجيتو المتعدد يتجدد في عالم القصيدة المغلق . يجب بالطبع أن نحصل على قوى وهي consciencielles أخرى للسيطرة على مجمل القصيدة . ولكن قبلاً ، نجد في بريق صورة لمعناً . وكم من التأملات المتكئة rêveries pointillées تأتي لتنفذ الحالة الحاملة ! نوعان من التأملات يصلحان كلاهما : أن ننساب في التابع السعيد للصور أو أن نعيش في مركز صورة مع إحساننا بإشعاعها . ونضمن آنذاك كوجيتو في نفس الحالم الذي يعيش في وسط صورة مشعة .

III

وفجأة تتركز صورة في وسط كينونتنا المتخيلة . تلتقطنا ، تثبتنا . تنفث فينا كينونة . فيجتأح الكوجيتو شيء محسوس من هذا العالم ، شيء يمثل العالم بمراده . وهذا الشيء الصغير المتخيل هو حد لاذع يفرق الحالم ، يثير فيه تأملاً حقيقياً . فكينونته هي في آن كينونة الصورة وكينونة الانتساب الى الصورة التي تدهش . فتقدم لنا الصورة مثلاً عن تعجبنا . تتطابق العدادات registres الحسية . تتكامل مع بعضها . ففي التأملات الشاردة التي نحلم بشيء محسوس ، تغدو كينونتنا الحاملة متعددة الميول والصلاحيات . زهرة ، فاكهة ، شيء محسوس بسيط ومألوف ، كل هذه الاشياء تأتي فجأة لتطلب منا ان نفكر بها ، أن نحلم بقربها ، أن نساعدنا على الارتقاء الى صف رفيق الانسان . لا نستطيع دون مساعدة الشعراء أن نجد « المفعول به » لكوجيتو الحالم . وليست كل الاشياء المحسوسة في هذا العالم قادرة أن تكون مواضع لتأملات شاعرية . ولكن ما ان يختار شاعر شيئه المحسوس (موضوعه) ، هذا الشيء يغير

كينونته . إنه يرتقي الى الدرجة الشعرية .

أي فرحة إذن في التوقف عن كل كلمة ينطق بها الشاعر ، في الحلم معه ، في تصديق ما يقوله ، في العيش في العالم الذي يقدمه لنا ، واضعين هذا العالم تحت علامة الشيء المحسوس ، فاكهة من هذا العالم (مثلاً) ، زهرة من هذا العالم !

IV

بداية حياة ، بداية حلم ، يقترح علينا بيار ألبير - بيرو أن نعيش سعادة آدم :
« أحسُّ أن العالم يدخل في كفا الفواكهة التي أكلها ، نعم حقاً ، إني أتغذى من العالم⁽¹⁾ » .

كل فاكهة نأكلها بشراة وتلذذ ، كل فاكهة معظمة شاعرياً ، هي نوع من العالم السعيد . والحالم عندما يحلم جيداً يعرف انه حالم اشياء من هذا العالم ، الاشياء الأقرب التي يقدمها له العالم .

تعيش الفواكهة والأزهار قبلاً في كينونة الحالم . وكان يعرف ذلك فرانسيس جامس : « لا أستطيع أن أتلقى إحساساً إلا إذا رافقته صورة زهرة أو ثمرة⁽²⁾ » .

بفضل ثمرة فاكهة ، كل كينونة الحالم تتوسع . بفضل زهرة ، كل كينونة الحالم تتمدد . نعم وأي إراحة للكينونة في بيت الشعر وحده هذا لادمون فاندركامن :
احزر زهرة ، يا لها من تسليّة رائعة⁽³⁾

إن الزهرة المولودة إذن في التأملات الشعرية هي كينونة الحالم نفسها ، كينونته المزهرة . فالخديقة الشعرية تهيمن على كل حدائق الأرض . لن نستطيع قطف هذه القرنفلة في أي حديقة من حدائق العالم ، قرنفلة آن ماري باكر Anne-Marie de Backery :

ترك لي كل ما يلزم للعيش
قرنفلاته السوداء وعسله في دمي⁽⁴⁾

يجعل المحلل النفساني من هذين البيتين من الشعر بيتين شيطانين . ولكن هل باستطاعته أن يقول لنا عطر زهرة الشاعر الهائل ، هذا العطر الذي يطبع كل الحياة ؟

Pierre Albert-Birot, «Mémoires d'Adam», p. 126 (1)

Francis Jammes, «Le roman du hêtre», notes adjoinies, p. 271. (2)

Edmond Vander cummen, «L'étoile du berger», p. 15. (3)

Anne-Marie de Backer, «Les étoiles de Novembre», p. 16. (4)

وهذا العسل - الكائن العفيف - المدموج بعطر السواد الذي تحفظه القرفلانات ، من يقول لنا كيف يستطيع هذا العسل إبقاء الحالم قيد الحياة ؟ عندما نقرأ بكل تعاطف قصائد كهذه ، نشعرُ بشمة إتحاد بين ماضيين : ماضي ما تان وماضي ما كان يجب أن يكون :

إن الذكريات الناقصة هي أُنس مما يجب
إنها تحكي دون توقف كي تختزع الحياة .

هكذا فصور تأملات الشاعر تحفر الحياة ، توسع أعناقها . فلنقطف أيضاً هذه الزهرة من الحديقة النفسية :

زهرة الفوايا الفضية تُنتزع بتلاؤها في أحياق الحرافات⁽¹⁾

إلى أي عمق من الواقع النفسي تهبط سوربالية النساء !

أزهار وفواكهة ، جمالات العالم ، لكي نحلمها ، يجب أن نقولها وأن نقولها جيداً . حالم الأشياء المحسوسة لا يجد إلا لهجات الحواس المؤقت والعابر . وأي دعم يتلقاه عندما يقول له الشاعر : رأيت جيداً ، إذن لك الحق في أن تحلم . بعد سماعه صوت الشاعر هذا ، يَدْخُلُ في جوقة « الاحتفال » . ويتم ارتقاء الكائنات المحتفل بها إلى كرامة جديدة في الوجود . فالنسمج ريلك « يحتفل » بتفاحة :

تجرأوا وقولوا ماذا تسمونه تفاحة .

هذه النعومة التي تتكفّف في البداية

والتي تثار مع المذاق

كي تصل إلى الجلاء ، إلى التيقظ ، إلى الشغافية

تصير شيئاً من هنا ، يعني في آن

الشمس والقمر -⁽²⁾

لقد وجد المترجم نفسه أمام تكثيف هائل من الشعر ، مما اضطره ، في لغتنا التحليلية ، إلى تشتيته بعض الشيء . ولكن مراكز التكثيف بقيت . فالنعومة « التي تثار في المذاق » تُكثّف نعومة العالم . وثمرة الفاكهة التي نمسكها في يدنا تضمن نصحبها . فنضجها شفاف . نضج ، وقت موفّر في سبيل قضاء ساعة سعيدة . وأي عود تحملها هذه الثمرة التي تجمع إشارتي السماء المشمسمة والأرض الصبورة . إن حديقة الشاعر هي

(1) أن ماري دوبار ، المصنر نفسه ، ص 19 .

(2) ريلك ، سونيتات لأورلي ، I ، رقم XIII ، في قصائد رثاء ، لديوي وسونيتات لأورلي ، ترجمة فرنسية من أنجلوس ، أوبيه ، 1943 ، ص 167 .

حديقة فاتنة ، ماضٍ من الخرافات يفتح آلاف الطرقات أمام التأملات الشاردة .
جادات كونية تنبع انطلاقاً من الموضوع « المحتفل به » . فالتفاحة التي يحتفل بها الشاعر
هي مركز الكون (الفضاء الخارجي) ، الكون الذي يحلو العيش فيه ، حيث نضمن
أننا نعيش .

جميع ثمرات التفاحة هي شموع شارقة

يقوله شاعر آخر « محتفلاً » بالتفاحة⁽¹⁾ .

في سونيته أخرى لاورفي⁽²⁾ ، البرتقالة هي مركز العالم ، مركز الدينامية التي تنقل
حركات ، جنونات ، غزارات ، لأن الحكمة التي يقترحها علينا ريلك في هذه الحياة

هي : « ارقصوا البرتقالة » *Tanz die Orange*

ارقصوا البرتقالة . المنظر أشتى
ارموه بعيداً عنكم ، فلتشع نضجاً
في نسيات بلدها ! .

إنها الفتيات اللواتي يجب أن « يرقصن البرتقالة » ، رشقات كالمطور . العطور !
ذكريات الجوّ المولدي .

التفاحة ، البرتقالة ، هما ينظر ريلك ، كما يقول ذلك عن الوردة ، « موضوعان لا
ينضبان »⁽³⁾ . « موضوع لا ينضب » ، هذه هي الإشارة التي تدل على الموضوع الذي
تخرجه تأملات الشاعر من جماديته الموضوعية ! فالتأملات الشعرية هي دوماً جذبة أمام
الموضوع الذي تتعلق به . فمن تأملات لأخرى ، يتغير الموضوع ، يتجدد وهذا التبديل
هو تحديد الحالم . يقدم انجلوس Angeloz نقداً موسعاً للسونيته التي « تحتفل »
بالبرتقالة⁽⁴⁾ . فهو يرجعها إلى الهام بول فاليري ، الروح والرقص (الراقصة هي
« الفعل المحض للتغيرات ») ؛ وكذلك تحت تأثير الصفحات التي كتبها أندريه جيد في
الغذاءات الأرضية حول « دؤيرة الرمانة » .

فرغم حد متطوّل ، الرمانة ، مثل التفاحة ، مثل البرتقالة ، كلها ثمرات
دائرية .

Alain Bosquet, «Premier Testament», p. 26.

(1)

(2) سونيات 1 ، رقم XV ، ترجمة فرنسية من انجلوس ، ص 171 .

(3) سونيات II ، رقم VI ، المصدر نفسه ، ص 205 .

(4) ريلك ، المصدر نفسه ، ص 266 .

فكلما كان جمال الثمرة دائرياً ، كلما تأكدت من قواها الانثوية . وأي لذة مضاعفة ، عندما نحلم كل هذه التأملات في إطار « النفس » ، في إطار الأنيما anima !
 مهما يكن من أمر ، عندما نقرأ أشعاراً كهذه ، نشعر بحالة « رمزية مفتوحة » .
 فعلم الشعارية الجاحد لا يستطيع أن يلتقط سوى قيم جمالية بالية . فلكي نحلم جيداً
 بهذه الأشعار ، يجب أن نخون الشعارات . وأمام الزهرة ، ألام الفسافة ، يعيدنا
 الشاعر الى ولادة السعادة . وبالقبط ، ريلك يجد في كل هذا « سعادة الطفولة
 الابدية » :

هاك الأزهار ، مخلصات الأرض هذه
 من يحملها في الفة النوم وينام
 عميقاً مع الأشياء : آه كم يعود خفيفاً ،
 مختلفاً أمام النهار المختلف ، ألام العمق المشترك⁽¹⁾

ويدون شك ، لكي يحصل هذا التبدل الكبير يجب حل الأزهار الى أحلامنا
 الليلية . لكن الشاعر يريدنا أن الأزهار تنسق صوراً معمرة في التأملات الشاردة . ليس
 فقط صوراً حسية ، الواناً وعطوراً ، ولكن صوراً للإنسان ، رقة عاطفة ، حرارة
 ذكريات ، رغبات قربانية ، كل ما يمكن أن يزهو في روح انسانية .

أمام هذا الخصب من الفواكه التي تدعونا الى تذوق العالم ، أمام هذه العوالم -
 الفواكه التي تلمس تأملاتنا ، كيف لا نؤكد ان انسان التأملات الشاردة هو سعيد
 كونياً . يطابق كل صورة نوع من السعادة . لا نستطيع القول عن إنسان التأملات أنه
 « مرمي في العالم » . العالم كله استقبال له وهو بنفسه مبدأ استقبال . فإنسان التأملات
 يسبح في سعادة حلم العالم ، يسبح في العيشة الهنية لعالم سعيد . والحالم هو حُسْ
 مزدوج لعيشته الهنية وللعالم السعيد . وكوجيتو هذا الحالم ليس منقسماً في جدلية الذات
 والموضوع .

فالتلازم بين الحالم وعالمه هو تلازم قوي . وانه هذا العالم المعاش في التأملات
 الشاردة الذي يرد بالصورة الأكثر مباشرة الى كائن الانسان المنعزل . يملك الانسان
 المنعزل مباشرة العوالم التي يحلم بها . وللمشك في عوالم التأملات يجب ألا نحلم ، يجب
 أن نخرج من التأملات الشاردة . إنسان التأملات وعالم التأملات هما أقرب ما يكون من
 بعضهما البعض ، إنها يلحسان بعضهما ، يدخلان في بعضهما . إنها على ذات مستوى

(1) سينتات لاوري II ، رقم XIV ، المصدر نفسه ، ص 221 .

الكيثونة ، إذا توجب ربط كيثونة الانسان بكيثونة العالم ، يُعبر عن كوجيتو التأملات كما يلي : انا أحلم العالم ، إذا العالم موجود كما أحلمه .

هنا يظهر امتياز للتأملات الشاعرية . يبدو أنه عندما نحلم في عزلة كهذه ، لا يمكن أن نلمس إلا عالماً فريداً وغريباً عن أي عالم آخر . لكن العزلة ليست قوية الى هذه الدرجة ، والتأملات الأكثر عمقاً ، الأكثر خاصية هي غالباً قابلة للاتصال . وعلى الأقل هناك أنواع من الحالمين ، تزيد تأملاتهم قوة وصلابة ، وتعمق الكائن الذي يتلقاها . وهكذا يعلمنا الشعراء الكبار كيف نحلم . إنهم يغفلوننا بالصور التي يفضلها نُكثف تأملاتنا المريحة ، تأملات الراحة والاطمئنان . إنهم يقدمون لنا صورهم السيكوتروبية التي بواسطتها نحرك حلمية متيقظة . إنه في هذه اللقاءات يعي علم شاعرية التأملات الشاردة مهياته : إقامة تعزيزات للعوالم المتخيلة ، تطوير جراءة التأملات البناءة ، تأكيد الذات الحاملة لضمير حالمٍ مطمئن ، تنسيق الحريات ، إيجاد الحقيقة في جميع نواحي اللغة الفوضوية ، فتح جميع سجون الكيثونة كي يحصل « الانساني » على كل الصيرورات . مهيات كثيرة وغالباً متناقضة بين ما يُكثف الكيثونة وما يعظمها .

٧

بالطبع إن عالم شاعرية التأملات الشاردة الذي نحاول رسمه ليس أبداً عالم شاعرية الشعر . يجب أن يشتغل الشاعر وثائق الحلم المتيقظ التي تقدمها لنا التأملات الشاردة - إن يشتغلها لفترة طويلة غالباً - كي تتلقى عظمة الشعر والاشعار . ولكن هذه الوثائق التي تتشكل من التأملات هي المادة الانسب لأن تُهذَّب وتصبح أشعاراً .

وهذا هو بالنسبة لنا ، نحن الذين لسنا شعراء ، إحدى الطرقات التي توصلنا الى الشعر . فمادة تأملاتنا المائعة ، الشعراء يساعدوننا على تقنيها ، وعلى إبقائها في حركة لها قوانينها . فالشاعر يحتفظ بوضوح بحس الحلم عنده كي يتمكن من السيطرة على مهمة كتابة تأملاته . إجراء عمل عظيم من مادة التأملات ، أن يكون الانسان ممثلاً أو شخصية من شخصيات تأملاته ، أي ارتقاء كيثوني هذا !

وأي تنوء هي الصورة الشاعرية في لغتنا ! إذا استطعنا التكلم بهذه اللغة الراقية ، إذا استطعنا الصعود مع الشاعر في عزلة الكائن المتكلم هذا الذي يعطي معنى جديداً لكلمات القبيلة ، نصير عندئذ في مملكة لا يدخل فيها الانسان الفاعل الذي يعتبر أن انسان التأملات « ليس إلا حالماً » وإن عالم التأملات ليس إلا حلماً .

وماذا نتمنّا نحن ، نحن فلاسفة التأمل ، تكذّيبات الانسان الذي يسترد بعد حلمه ، الاشياء المحسوسة والناس ! فالتأملات كانت حالة واقعية رغم اكتشاف طبيعتها الوهمية بعد ذاك . وأنا متأكد أنني كنت أنا الحالم . كنت هنا عندما كانت كل هذه الاشياء الجميلة حاضرة في تأملاتي . كانت هذه الأوهام جميلة ، إذن مفيدة . والتعبير الشعري الذي نكسبه في التأملات يزيد غناء اللغة . وبالطبع ، إذا حللنا الأوهام بواسطة المفاهيم ، تششت عند أول صدمة . ولكن هل ما زالوا موجودين ، في العصر الذي نحن فيه ، أساتذة البلاغة هؤلاء الذين يملكون الاشعار مع الافكار ؟

في جميع الاحوال ، عندما يفتش عالم النفس قليلاً ، يجد تحت كل قصيدة شعرية تأملات شاردة . هل هي تأملات الشاعر ؟

لسنا متأكدين من ذلك ولكن حالما نحب قصيدة شعرية ، نروح نعطيها جذوراً حلمية ، وهكذا يغذي الشعر فينا تأملات لم نعرف أن نعبّر عنها .

يبقى أولاً وأخيراً أن التأملات هي سلام أولي . ثمة شعراء يعرفون ذلك . ثمة شعراء يقولونه لنا . بصنعها قصيدة شعرية تتحول التأملات من نيرفانا لتصبح سلاماً شاعرياً . كتب هنري بنرات في كتابه حول ستيفان جورج : « كل إبداع يأتي من نوع من النيرفانا النفسية⁽¹⁾ » . كثير من الشعراء يشعرون بتناسق قوى الانتاج الفكري عندهم بواسطة التأملات ، في حلمية يقظة ودون الوصول الى حالة النيرفانا . إن التأملات الشاردة هي هذه الحالة البسيطة حيث يستقي العمل المبدع من ذاته قناعاته دون أن تربكه الرقابات . وهكذا يعتقد كتاب وشعراء عديدون أن حرية التأملات تفتح الطريق أمام العمل الفكري : « إنها لصفة غريبة يتمتع بها ذهني ، يقول جوليان غرين ، وهي عدم الاقتناع بأي شيء إلا إذا كنت قد حلمت به . وبكلمة اقتناع لا أعني فقط التملك ، تملك يقين معين ، بل أعني أيضاً الالتقاط في الذات بشكل تتغير فيه الكينونة ذاتها⁽²⁾ » . كم هو جميل هذا النص بنظر فلسفة التأملات الشاردة ، هذا النص الذي يقال فيه أن الحلم يُنسّق الحياة ، يُحضّر لقناعات في الحياة !

يضع الشاعر جيلبير ترولي هذا العنوان لاحدى قصائده :

Henry Benrath. «Stefan George», p. 27

(1)

(2) جوليان غرين ، «L'aube Vermeille» ، 1950 ، ص 73 : استشهد غرين هذا وضعه في حاشية طيب

امراض المصايبية J.H. Van Den Berg في دراسة عن روبرت هوزوال ، « تطور الامراض العصابية » ، رقم

1 ، سنة 1952 .

« كل شيء هو أولاً محلول » ، ويكتب :

انتظر . كل شيء هو راحة . إذن مستقبل معصّب
انت صورة في . كل شيء هو أولاً محلول⁽¹⁾ .

هكذا فإن التأمّلات الشاردة المبذّعة تنشط أعصاب المستقبل . وتسير موجات
عصبية على خطوط الصور التي ترسمها التأمّلات الشاردة . إن حالاً من أمثال بلاك
Blake قال : « كل ما يوجد اليوم كان متخيلاً قديماً » . وما هو بول ايلويار Paul
Eluard يستشهد بهذا المطلق التخيلي⁽²⁾ .

في صفحة من الـ « انتيكر » يقدم لنا هنري بوسكو وثيقة جميلة يجب أن تساعدنا
على إثبات أن التأمّلات هي المادة الأولى للعمل الأدبي . فالاشكال التي تؤخذ من الواقع
هي بحاجة للنفخ بمادة حلّية . والكاهن يرينا التعاضد بين الوظيفة النفسية للواقعي
ووظيفة اللاواقعي . في رواية بوسكو ، من يتكلم هو شخصية روائية ، ولكن عندما
يصل كاتب الى هذا الوضوح والعمق ، لا يمكن أن لا نرى الصلة الحميمة مع شخصية
الكاتب نفسه : « بدون شك في هذا الزمن الفريد من شبّابي ، ما عشت ، اعتقدت أنني
أحلّمه ، وما حلّمت به ، اعتقدت أنني عشت . . . في أغلب الاحيان ، هذان العالمان
(عالما الواقع والحلم) كانا يتداخلان ودون علمي ، كانا يخلقان عالماً ثالثاً ملتبساً بين
الواقع والتأمل . أحياناً الحقيقة الأكثر بدئية تذوب في الضباب ويضيء الدهن تليق
غريب ويجعله ثاقباً وجلياً . عندها تتكشف الصور العقلية الغامضة حتى أننا نعتقد أننا
سنلهمها بالأصبع . وعلى العكس من ذلك كانت تتحول الاشياء المحسوسة الى
أشباحها بالذات ، ولم أكن بعيداً عن الاعتقاد بإمكانية اختراقها تماماً كما نخترق المحيطان
عندما نسير في التأمّلات . وعندما كان يرجع كل شيء الى طبيعته لم أكن أتلقى كمؤثر
سوى قدرة على الحب مفاجئة وغريبة ، قدرة حب الضجيج ، الأصوات ، العطور ،
الحركات ، الألوان ، الاشكال التي ، وبسرعة الضوء ، كانت تغدو أكثر قابلية للادراك
وذات حضور مألوف كان يقتني بروعه⁽³⁾ .

أي دعوة لنحلّم ما نراه ولنحلّم ما نكونه . يتقل كوجيتو الحالم ويعبر كينونته
للأشياء ، للضجيج ، للعطور . من هو الموجود ؟ وأي إراحة لوجودنا الذاتي !

Gilbert Trollet, «la bonne fortune», p. 61

(1)

(2) بول ايلويار، سانيه (دروب ضيقة) ، ص 46

Henri Bosco, «L'antiquaire», p. 143

(3)

لكي نكتسب الفائدة المخدرة من صفحة كهذه يجب أن نقرأها قراءة بطيئة . نفهمها بسرعة فائقة (الكاتب هو في تمام الوضوح !) . نسي أن نحلّمها كما حُلِمَتْ في السابق . عندما نحلّم اليوم ، ونحن نقرأ قراءة بطيئة ، سوف نقتنع بذلك ، سوف نستفيد من ذلك كما من عطاء قُوّة ، ستقدم شبابنا التأملّي الشارد ، لأننا نحن أيضاً ، في السابق ، اعتقدنا أننا نعيش ما كنا نحلّم به . . . إذا قبلنا التأثير التنويعي لصفحة الشاعر ، يعود لنا كائننا الحالم ، ذو الحافظة البعيدة . نوع من الذكرى السيكلوجية تحمي نفساً قديمة ، تحمي كينونة الحالم ذاته الذي كنّا ، وتدعم تأملاتنا الشاردة القرائية . إن الكاتب حدّثنا للتو عن أنفسنا .

VI

لقد وجد طبيب الامراض العصبية ، بدون شك ، عند مرض عديدين شبيهة الاشياء المألوفة . لكن طبيب الامراض العصبية ، في علاقاته الموضوعية ، لا يساعدنا ، ككاتب ، في جعل الاشباح تصبح أشباحنا . والاشباح التي تؤخذ من وثائق أطباء العقل aliéniste ليست سوى ضبابات صلبة مقدّمة للدارك . وبما أن طبيب العقل قد سهاها ، فإنه ليس من واجبه أن يصف لنا كيف تساهم هذه الاشباح في تخيلنا بمادتها الحميمة . وعلى العكس من ذلك ، فإن الاشباح التي تشكل في تأملات الكاتب هي وسيطتنا لتعليمنا كيف نسكن الحياة الثنائية ، على الحدود المحسّنة للواقع وللمخيلة .

ونفقد أشباح التأملات هذه قوّة شاعرية . هذه القوة الشاعرية تحرك كل الحواس ، فتغدو التأملات الشاردة متعددة الاحساسات . نتلقى من الصفحة الشاعرية مجديداً لغبطه التلقي ، رقة هائلة في كل الحواس - رقة تحمل امتياز تلقّ متقل من حسّ لآخر ، في ضرب من المطابقة البودلية المتنبهة . تطابقات موقظة وليست منومة . أه ! كم يمكن أن تَمِيشُنَا صفحة تعجبنا ! عندما نقرأ بوسكو ، نعلّم أن الاشياء المحسوسة الأكثر فقرأ هي كَيْسَات عطور ، ان الاضواء الداخلية تحرق الظلمة ، في ساعات معينة ، وكل نغمة هي صوت . وكم يرُنْ ذلك القدرح المعدني الذي كنّا نشرب فيه أطفالاً ! من كل النواحي ، آتية من كل الاشياء المحسوسة ، محاصرة ألفة . نعم ، حقاً ، نحلّم ونحن نقرأ . إن التأملات الشاردة التي تعمل شاعرياً بيقينا في حيز هيم لا يتوقف عند أي حدود - حيز يجمع ألفة كائننا الذي يحلم مع ألفة الكائنات التي نحلّم بها . وإن علم شاعرية التأملات الشاردة يتمّ تنسيقه بالضبط في هذه الحميميات المركبة . كل كينونة العالم تتجمع شاعرياً حول كوجيتو الحالم .

وبالعكس ، إن الحياة الفاعلة ، الحياة التي تحركها وظيفة الواقع هي حياة مجزأة ، ومجزأة ، خارجنا وفينا . إنها ترمينا خارج كل شيء . وهكذا فنحن دوماً في الخارج . دوماً تجاه الأشياء ، تجاه العالم ، تجاه البشر ذوي الانسانية الخليطة . ما عدا في أيام العشق الحقيقي الكبيرة ، ما عدا في ساعات الاومارمونغ النوفاليزي L'Umarmonge novalisienne ، الانسان هو سطح للانسان . الانسان يجيء عمقه . ويغدو كما في صورة كارليل Carlyle الساخرة حاملاً شخصية ثيابه . كوجيته يضمن له الوجود في غمط وجوده . وهكذا من خلال شكوك اصطناعية ، شكوك ليس مقتنعا بها - إذا صح التعبير - يُنصَّب نفسه مفكراً .

إن كوجينو الحالم لا يتبع هذه المقدمات المعقدة . فهو سهل ، صادق ، مرتبط بشكل طبيعي بالمفعول به . الأشياء الحسنة ، الأشياء اللذيذة تقدّم بكل سذاجة للحالم الساذج . وتكثر التأملات أمام شيء مألوف . يقينيات سهلة تأتي لتفتي الحالم . فيحصل اتصال كينوني في الاتجاهين بين الحالم وعالمه . حالم كبير في الأشياء المحسوسة مثل جان فولين يعرف هذه الساعات حيث تنشط التأملات في انطولوجيا متموجة . فتعكس انطولوجيا ذات قطبين متحدّين هذه اليقينيات . ويغدو الحالم وحيداً إذا لم يقبل الشيء المحسوس والمألوف تأملاته . كتب جان فولين :

في البيت المأذ أقاله
يُثَبَّتُ شيئاً محسوساً في المساء
ويلعب لعبة الوجود⁽¹⁾

كم يلعب الشاعر جيداً « لعبة الوجود » هذه ! فهو يُعَيِّنُ وجوده للشيء الذي عل الطاوله بتفاصيل صغيرة مثل تلك التي تضمن الوجود للأشياء :

أصفر صدع
في زجاجة أو قصعة
يجلب لنا بهجة ذكرى كبيرة
والأشياء العارية
تظهر حذوها الرفيع
تتلاها فوراً
تحت الشمس
ولما تضع في الليل

تتم ساعات

طويلة

أو قصيرة⁽¹⁾

أي قصيدة شعرية في الاطمئنان ! قولوا هذا ببطء : ينزل فيكم زمن الاشياء .
فالشيء الذي نحلم به ، يساعدنا على نسيان الساعة ، على أن نكون بسلام مع أنفسنا !
وحيداً وحيداً ، في « البيت المعاد اقفاله » مع شيء محسوس اختير كرفيق للوحدة ، أي
ضمان كينوني في الوجود البسيط ! وتأملات أخرى تأتي ، كتأملات ذلك الرسم الذي
بحيث أن يعيش الشيء المحسوس في ظواهره الخاصة دوماً والتي تعيده إلى الحياة
التصويرية الرائعة . وتأتي تأملات أخرى أيضاً من ذكريات بعيدة جداً . لكن الدعوة
إلى حضور بسيط تدعو حالم الاشياء المحسوسة إلى وجود دون - انساني . وقد أعطت
عينا حمار برينيس تأملات كهذه لموريس باريس . غير أن حساسية حالي النظر هي كبيرة
بشكل إن كل ما ينظر يصعد إلى مستوى « الانساني » . ويشعر الشيء الجامد بتأملات
أكبر وتغدو التأملات الـ « ما دون انسانية » والتي تسوّي الحالم والشيء ، تأملات « ما
دون حيّة » Vivante . ف يعيش هذه اللاحياة يعني خوض « لعبة الوجود » حتى النهاية ،
لعبة الوجود حيث يدخلنا فولين على منحدر أشعاره العذب .

فتأملات اشياء محسوسة بهذه القوة تجعلنا ندوي أمام مأساة الاشياء التي يقترحها
علينا الشاعر :

عندما يقع من يدي الحادثة

الطبق الشاحب الدائري

من لون السحابة

يجب للممة الفتات

بيننا ترعّف الثريا

في غرقة طعام الاسياد⁽²⁾

سواء كان شاحباً أم دائرياً ، أو من لون السحابة ، فإن الطبق يتلقى وجوداً
شاعرياً في إطار هذه الكلمات المفخمة والبسيطة والمجمعة مع بعضها بطريقة شاعرية .
لم يصفها أحد ومع ذلك فإن من يحلم قليلاً لا يخلطها مع أي طبق آخر . بنظري ، إنه
طبق جان فولين . وقصيدة كهذه يمكن أن تكون رائز انتساب إلى شعر الحياة المشتركة .

(1) جان فولين ، المصدر نفسه ، ص 15 .

(2) جان فولين ، « Territoire » ، ص 30 ، عنوان القصيدة : « الطبق » .

وأي تعاضد بين كائنات المنزل . وأي شفقة انسانية يعرف الشاعر أن يلهمها للثريا التي ترتجف من موت الطبق ! من الخادمة الى الاسياد ، من الطبق الى الثريا ، أي حقل مغناطيسي لقياس انسانية كائنات المنزل ، كل الكائنات ، أناساً وأشياء . كم نستيقظ من نوم اللامبالاة بعد مساعدة الشاعر لنا ! نعم ، كيف نستطيع أن نكون لا مبالين أمام شيء محسوس كهذا ؟ ولماذا التفتيش بعيداً إذا كنا نستطيع أن نحلم بسحاب السياه ونحن ننظر الى الطبق ؟

الشاعر يكتشف دوماً مأساة حياة ولا حياة عندما يحلم أمام شيء جامد :

أنا حجر رمادي ، وليس لي أساء أخرى
أحلم ، وأُقيّ الاحلام التي اختارها⁽¹⁾ .

وعلى القارئ أن يضع مقدمة الحزن لهذه القصيدة ، أن يعيش من جديد كل الاكتئابات الصغيرة التي تصنع النظرة الرمادية ، كل التماسات التي تصنع قلباً من حجر . في هذه القصيدة « الوصية الأولى » يدعونا الشاعر الى الجرأة التي تُقسي الحياة . والين بوسكي يعرف أنه كي يقول كينونة الانسان ، يجب أن نكون حجراً وهواء :

إنه لشرف أن نكون هواء
إما لسعادة أن نكون حجر⁽²⁾

ولكن هل هناك ثمة طبائع ميتة بالنسبة لحالم اشياء ؟ هل بمقدور الأشياء التي كانت إنسانية أن تصبح لا مبالية ؟ والأشياء التي تمت تسميتها ، ألا تعيش من جديد في التأملات التي تحمل اسمها ؟ كل هذا يتعلق بالحساسية الحاملة للحالم . كتب شسترتون : « للأشياء الميتة سلطة في اجتياح الذهن الحي أنساءل معها إذا كان ممكناً لأي كان أن يقرأ قائمة بيع في المزاد العلني دون أن يقع على أشياء تُسيل ، بعد إدراكها فجأة ، دموعاً بدالية⁽³⁾ » .

وحدها التأملات الشاردة تستطيع إيقاظ حساسية كهذه . وهذه الاشياء المشتتة في المزاد العلني ، والمقدمة لأي مشتر ، هذه الاشياء اللذيذة ، هل سيجد كل منها حاله ؟ كاتب لامع من شامبانيّ Champagne ، غروسلي Grosley ، يقول إن جدته عندما كانت لا تعرف الأجوبة على أسئلة الطفولية كانت تقول لـ :

Alain Bosquet. «Premier Testament», Paris, Callmard, p. 28

(1)

(2) المصدر ذاته ، ص 52 .

(3) G. K. Chesterton ، حياة روبرت بروينغ ، ترجمة فرنسية ، ص 66 .

إذهب ، إذهب ، عندما تصير كبيراً ، ستعرف أن هناك أشياء كثيرة في علبة الأشياء هذه .

لكن علبة الأشياء هذه هل امتلأت فعلاً ؟ ألم تملأ أشياء لا تدل على علاقتنا الحميمة معها ؟ أليست واجهات مكتبتنا « علب أشياء » من غمط جدتنا الشامبونية . فليأت أي فضولي عندنا ، فنربه مباشرة مكتبات تحفنا وطرائفنا . مكتبات الطرائف ! أشياء لا تحصى لا تقول مباشرة أسماؤها . نريدها نادرة . إنها مساطر عوالم مجهولة . يلزمنا « ثقافة » حتى نستطيع أن نميز بين هذه الأشياء القديمة - العوالم المعاصرة échantillonnés . لكي نتفق مع الأشياء ، القليل منها يكفي . لا نحلم جيداً ، في تأملات مفيدة ، أمام أشياء مبعثرة . فتأملات الأشياء هي إخلاص للشيء المألوف . إن إخلاص الحالم لشيئه هو شرط التأملات الحميمة . التأملات الشاردة ترعى الالفة .

يقول كاتب الماني : « كل شيء جديد ، إذا ما تأملناه جيداً ، يفتح فينا عضواً جديداً » . لكن المسألة ليست بهذه السرعة . يجب أن نحلم كثيراً أمام شيء معين لكي يخلق الشيء فينا نوعاً من العضو الحلبي . الأشياء التي تبرز بامتياز في التأملات الشاردة تصبح المكمل المباشر (Complément direct) لكوجيتو الحالم . فهي متعلقة بالحالم ومعلقة له . فهي إذن في حمية الحالم أعضاء تأملانية . فنحن لسنا قادرين على حلم أي شيء كان . (تأملاتنا) في الأشياء ، إذا كانت عميقة ، تحصل بموافقة أعضائنا الحلمية وأشياتنا . هكذا فإن أشياءنا هي ثمينة ، حلمياً ثمينة . لأنها تقدم لنا فوائد التأملات « المتعلقة » . وفي هذه التأملات المتعلقة يتعرف الحالم على نفسه كذات حاملة . وأي برهان كينوني ، في إطار الإخلاص التأملاتي ، أن يكشف في آن أنه son moi الحاملة والشيء نفسه الذي يستقبل تأملاتنا . إنها هنا روابط وجود لا نستطيع إيجادها في تأمل الحلم الليلي . إن الكوجيتو المنتشر لحالم التأملات يتلقى من أشياء تأملاته الشاردة إثباتاً مطمئناً لوجوده .

VII

إن فلاسفة الانطولوجيا القوية الذين يكسبون الكينونة بكليتها ويحفظونها بكاملها حتى بوصفهم الانماط الأكثر هروباً ، هؤلاء الفلاسفة يرفضون بسهولة هذه الانطولوجيا المشتتة التي تتعلق بتفاصيل ، وربما بحوادث والتي تعتقد أنها تكثر من البراهين بإكتارها من آرائها .

ولكن على مر حياتي كفيلسوف أصريت على اختيار مواضيع دراساتي على قياسي .

وإن دراسة فلسفية لموضوع التأملات الشاردة يثير رغبتنا بطابعه السهل والمحدد . إن التأملات هي نشاط نفساني ظاهر . وهي تمنحنا وثائق حول الاختلافات في انطباعية الكينونة . وإذن ، على مستوى انطباعية الكينونة يمكن اقتراح انطولوجيا تباينية . فكوجيتو الحالم هو أقل حدة من كوجيتو المفكر . وكوجيتو الحالم هو أقل تأكيداً من كوجيتو الفيلسوف . إن كينونة الحالم هي كينونة منتشرة . ولكن على العكس من ذلك إن هذه الكينونة المنتشرة هي كينونة الانتشار . وهي متخلصة من قواعد الدقة والآنية . إن كينونة الحالم تحتاج ما يلمسها ، تنشر في العالم . فيفضل الظلال ، المنطقة الوسيطة التي تفصل الانسان عن العالم هي منطقة مليئة وبامتلاء ذي كثافة خفيفة . وتخفف هذه المنطقة الوسيطة جدلية الكينونة واللاكينونة . التخيل لا يعرف اللاكينونة . فيمكن أن تبدو كينونته لا كينونة بنظر الانسان العاقل ، الذي يعمل ، وكذلك تحت ريشة ميتافيزيقي الانطولوجيا القوية . ولكن بالمقابل ، الفيلسوف الذي يعطي لنفسه ما يكفي من الوحدة كي يدخل في منطقة الظلال يعيش في وسط خالٍ من العوائق حيث لا أحد يقول لا . يعيش بتأملاته في عالم منسجم مع كينونته ، مع نصف كينونته . لإنسان التأملات الشاردة هو دوماً في حيز كتلة Volume . هويسكن حقاً كل كتلة حيزه وهو من كل الجوانب في عالمه ، في « داخل » ليس له خارج . وليس من العبث أن يقال أن الحالم غاطس في تأملاته . فالعالم لم يعد بمواجهته . والأنا لم تعد تواجه العالم . في التأملات الشاردة لم يعد هناك « لا أنا » non-moi . ففي التأملات الشاردة ، الـ « لا » ليس لها أي وظيفة : كله استقبال .

ويمكن أن يقول الفيلسوف المغربي بتاريخ الفلسفة أن الحيز حيث الحالم غاطس هو « بسيط مطواع » بين الانسان والعالم . يبدو أنه في العالم الوسيط حيث تمزج التأملات والحقيقة ، تتكون مطواعية الانسان . وعالمه دون الحاجة في أن نعلم أين هو مبدأ هذه المطواعية المزوجة . وهذه الصفة للتأملات الشاردة هي صحيحة الى درجة يمكن معها القول انه ، على العكس ، حيث يوجد مطواعية ، يوجد تأملات شاردة . ويكفي في العزلة أن تقدم عجيبة لاصابتنا كي نبدأ نحلم⁽¹⁾ .

إن الحلم الليلي بعكس التأملات الشاردة ، لا يعرف كثيراً هذه المطواعية الناعمة . فحيزه هو مليء بالجوامد - والجوامد تحتفظ دوماً بحزون من العدوانية . إنها تحافظ على أشكالها . وعندما يظهر شكل معين ، يجب أن نفكر ، يجب أن نسمي . في الحلم الليلي ، يعاني الحالم من هندسة صارمة . ما ان نرى شيئاً ثاقباً في الحلم الليلي ،

(1) أنظر « La terre et les rêveries de la volonté » منشورات كورتى ، Corti ، فصل IV .

نتخيل انه يجرحنا . في كوابيس الليل ، الاشياء شريرة . والتحليل النفسي الذي يعمل على الناحيتين الموضوعية والذاتية يُقر بأن الأشياء الشريرة تساعدنا على نجاح « افعالنا الناقصة » . فهي تجعلنا نعيش غالباً حيوات ناقصة . وكيف لم يعط التحليل النفسي الوافر في دراسات الحلم - الرغبة ، الا أهمية صغيرة لدراسة الحلم - النوم ؟ الا تنزل كآبة بعض تأملاتنا الشاردة الى هذه التعاسات المعاشة ، والمعاشة ثانية ، والتي يخاف دوماً حالم ليلي أن يعيشها من جديد .

لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من تجديد جهودنا دون توقف لتيان الفرق بين حلم الليل وتأملات وعي متيقظ . نحن نشعر جيداً أننا بـالغائنا من تحقيقاتنا الأعمال الأدبية التي تُستوحى من الكوابيس ، نقفل أبعداً تصبو الى المصير الانساني وفي الوقت نفسه نحرم أنفسنا من الروعة الأدبية التي تميز عوالم يوم القيامة . ولكن كان يجب علينا إبعاد مسائل كثيرة لو أردنا أن نعالج بكل بساطة مشكلة تأملات وعي متيقظ .

إذا توضحت هذه المسألة ، ربما يمكن أن تساعد حلمية النهار على فهم حلمية الليل .

فندرك أن هناك حالات مختلطة ، تأملات - أحلام وأحلام - تأملات ، تأملات تسقط لتصبح أحلاماً وأحلام تأخذ لون تأملات . ولقد أشار روبرتسون أن أحلامنا الليلية ، تقطعها تأملات بسيطة . وفي هذه التأملات تسترجع لباينا عدوبيتها .

إن دراسة أوسع من دراستنا حول جمالية الحلمية يجب أن تحلل الجنات الاصطناعية كما وصفها الكتاب والشعراء .

كم يجب أن نضع نصب أعيننا من أهداف فينومينولوجية لتمييز الـ « أنا » التي تسم مختلف الحالات والمطابقة بدورها لمختلف المخدرات ! على الأقل يجب أن نصنف هذه الـ « أنا » بثلاثة أنواع : « أنا » النوم - إذا كانت موجودة ؛ « أنا » التخدير - إذا كانت تحتفظ بقيمة فردية ؛ و « أنا » التأملات الشاردة ، المحفوظة بتنبه يسمح لها بمنح نفسها سعادة الكتابة .

من الذي يستطيع أن يحدد يوماً الوزن الانطولوجي لكل الـ « أنا » المتخيلة ؟ كتب شاعر : هذا التأمل فينا ، هل هو تأملنا
 اذهب وحيداً ومتكاثراً
 هل أنا ذاتي ، هل أنا آخر
 هل نحن متخيلين ليس إلا⁽¹⁾

(1) جيو ليرنخت ، « Enchanteur de toi-même » ، apud ، أشعار غنثارة ، باريس ، Seuhers ، من 43 .

هل هناك « أنا » تتحمل مسؤولية الـ « أنا » المتعددة ؟ « أنا » كل هذه الـ « أنا » التي تتحكم بكل كينونتنا ، بكل كينوناتنا الحميمة ؟ كتب نوفاليس : إن المهمة العليا للثقافة هي في تملك الذات المتعالية ، أن يكون الانسان « أنا » « أنا » Le « je » de son « je »⁽¹⁾ .

ولكن عينا نفتش في الجنات الاصطناعية - نحن الذين لسنا سوى علماء نفس في الغرفة ؟ أحلام أو تأملات ؟ ما هي بنظرنا الوثائق المحددة والمهمة ؟ كتب ودوما كتب . هل الجنات الاصطناعية تكون جنات إذا لم تكن مكتوبة ؟ بنظرنا نحن ، كقراء ، هذه الجنات الاصطناعية هي جنات القراءة .

إن الجنات الاصطناعية كتبت لكي تُقرأ ، مع التأكيد بأن القيمة الشعرية تكمن ، من الكاتب الى القارئ ، في كونها وسيلة اتصال . إنه من أجل الكتابة حاول كثير من الشعراء أن يعيشوا تأملات الأفيون . ولكن من باستطاعته أن يقول لنا نصيب كل من التجربة والفن ؟ يعطي إدمونت جالو ملاحظة ثاقبة عن إدغار بو . إن أفيون إدغار بو هو أفيون متخيل . متخيل قبلاً ، متخيل بعداً ، ولكنه ليس مكتوباً قطعاً بين القبل والبعد . من يقول لنا الفرق بين الأفيون العاش والأفيون الممجّد ؟ نحن ، القراء الذين نريد أن نعرف ، ولكن نريد أن نحلم ، يجب أن نصعد من التجربة حتى القصيدة الشعرية . « إن قوة تخيل الانسان ، يختم إدمون جالو ، هي أقوى من كل السموم »⁽²⁾ . يقول أيضاً إدمون جالو متحدثاً عن إدغار بو : « إنه يجب للشخص إحدى الخاصيات الأكثر إثارة للدهشة من روحانيته الخاصة »⁽³⁾ .

ولكن ، هنا أيضاً ، من يعيش الصور السيكوتروبية ، ألا يستطيع أن يجد فيها دوافع المادة السيكوتروبية ؟ فإن جمال الصور يزيد من فعاليتها . وتعدد الصور ينوب محل تشابه السبب . والشاعر لا يتردد أبداً في تقديم نفسه كلياً لفعالية الصورة . كتب هنري ميشو : « لسنا بحاجة لأفيون . كل شيء هو مخدر بالنسبة للذي يختار أن يعيش في الناحية الثانية »⁽⁴⁾ .

وما هي القصيدة الشعرية الجميلة سوى جنون مرقّع ؟ بعض من التنظيم الشعري الذي نرفضه على الصور الغريبة ؟ تحفظ برصانة ذكية في استعمال - ولو مكثف - للمخدرات المتخيلة (أو الخيالية) . إن التأملات الشاردة ، التأملات الشاردة المجنونة ، هي سيرة الحياة .

(1) بوفاليس ، شريفتن ، مينور ، جزء II ، 1907 ، ص 117 .

(2) Edmond Jaloux, «Edgar Poe et les femmes», Genève, Ed. du Milieu du Monde, 1943. p 125

(3) المصدر نفسه ، ص 129 .

(4) Henri Michaux, «Plume», p 68

الفصل الخامس

التأملات الشاردة والفضاء الخارجي

I

عندما يُبعدُ حالم التأملات الشاردة جميع « الموموم » التي كانت عملاً حياته اليومية ، عندما يفلتُ من المشاكل التي تأتيه من مشاكل الآخرين ، عندما يصبح فعلاً صاحب عزلة ، وعندما ، أخيراً ، يستطيع أن يتأمل مظهراً جميلاً من هذا العالم دون أن يحسب الساعات ، عندما يشعرُ هذا الحالم أن العالم يشرعُ أبوابه له ، فجأةً ، حالم كهذا هو حالم العالم . يُفتَحُ على العالم والعالم يُفتَحُ له . فلا تكون رؤية العالم جليلة إلا إذا حلمنا مسبقاً ما نراه . في تأملات عزلة تعزُّز عزلة الحالم ، يتضافر عمقان ، وينعكسان في أصداء تدوي من عمق كينونة العالم الى عمق كينونة الحالم . يتوقف الزمن . لم يعد للزمن بارحة ولا غد . فقد ابتلع الزمن في العمق المزدوج للحالم وللعالم . فالعالم عظيم وعظيم لأن لا شيء يحدث فيه : إنه يستريح في إطمئنانه . الحالم مطمئن أمام مياه مطمئنة . والتأملات لا تتعمق إلا إذا حلمنا أمام مياه مطمئنة . فالإطمئنان هو الكينونة نفسها للعالم ولحالمه . والفيلسوف في تأملاته في التأملات الشاردة يعرف أنطولوجيا الإطمئنان . فالإطمئنان هو الرابط الذي يوجد الحالم مع عالمه . وفي سلام كهذا تنشأ سيكولوجيا الحروف الكبيرة majuscles . فتغدو كلمات الحالم أسماءً من العالم Monde . تتبوأ الحرف الكبير . وهكذا يكون العالم كبيراً والانسان الذي يحلمه عظمة . وهذه العظمة في الصورة هي غالباً اعتراض لدى الانسان العاقل . وهو يكتفي بأن يُقرَّ له الشاعر بنشوة شاعرية . وهو يفهمه ربما إذا ما جعل من كلمة نشوة كلمة مجردة . لكن الشاعر ، كي تكون النشوة حقيقية ، يشرب في كأس العالم . الصورة

المجازية ، لم تعد تكفيه ، بل تلزمه الصورة بذاتها . هاكم مثلاً الصورة الكونية للكأس
المكبر :

من كأسى ، على شاطئ الاق
أشب كأسى دهاق
مجرد جرعة من الشمس
شاحبة ومثلجة⁽¹⁾

يقول ناقد أدبي من الذين يكتنّ لهم الشاعر المودة ان قصيدة بيار شابوي « تستقي
اعتبارها من التعابير المجازية غير المتوقعة . من تجميع العبارات غير المستعمل أو
المعتاد⁽²⁾ » . ولكن بالنسبة للقارئ الذي يتبع تناقص تكبير الصورة ، كل شيء يتحد
في العظمة . وقد علّم الشاعرُ هذا القارئ للتوكيف يشرب فعلياً في كأس العالم .

ففي تأملاته المنعزلة ، حالم التأملات الكونية هو الفاعل الحقيقي لفعل
« تأمل » ، الشاهد الأول لقوة التأمل . ويصبح العالم إذن المفعول به لفعل تأمل .
التأمل والحلم في آن ، هل هذه هي المعرفة ؟ هل هذا هو الفهم ؟ بالتأكيد إن هذا ليس
الادراك . فالعين التي تحلم لا ترى أو على الأقل ترى من منظار آخر . وهذا المنظار أو
الرؤية لا تتكون من « بقايا » . فالتأملات الكونية تجعلنا نعيش في حالة يجب أن نسميها
« حالة ما قبل - إدراكية » . فاتصال الحلم وعالمه هو في تأملات العزلة قريب جداً ،
هو اتصال دون « مسافة » فاصلة ، ليس هذه المسافة التي تسم العالم المدرك ، العالم
المجزأ بفعل الادراكات . بالطبع لا نتكلم هنا عن تأملات السأم ، إدراك ما بعدي
حيث تغرق في الظلام الادراكات المفقودة . ماذا تصبح الصورة المدركة عندما يأخذ
التخيّل على عاتقه الصورة بذاتها ليجعل منها شعار العالم بأكمله ؟ ففي تأملات
الشاعر ، العالم هو متخيّل ، مباشرة متخيّل . ونحن نلمس هنا إحدى مفارقات
التخيّل : فبينما يرسمُ المفكرون الذين يعيدون بناء عالم ، طريقاً طويلاً من التفكير ،
تبقى الصورة الكونية مباشرة . فهي تعطينا الكل قبل الأجزاء . في غزارتها ، تعتقد

(1) بيار شابوي Chappuis ، من قصيدة نشرتها المجلة النوشاتيلية La revue Neuchâtelaise ، أيار 1959
عنوان القصيدة : في الأفق كل شيء ممكن . دون أن يبذل أي جهد لاعطائنا صورة ، كان باريس يكتفي
بالقول أنه على شاطئ البحريرات الايطالية « نسكرُ من بحر الضوء ، من هذا المنظر » . (حول الدم ، حول
الشهوة الحسية وحول الموت ، باريس ، ألبر فونتومون ، ص 174) . في عظمة الصورة ، تساعدني
أبيات شعر شابوي على الحلم بشكل أفضل مما تساعدني عليه عبارة مجازية قصيرة جداً .

(2) مارك إيجلدنكر ، Revue neuchâtelaise ، ص 19 .

الصورة أنها تقول كل الكل . وهي تتحكم بالعالم بإحدى دلالاتها . صورة واحدة تحتاج كل العالم . وتشر في كل هذا العالم (الكون) السعادة التي نشعر بها لأننا نسكن عالم هذه الصورة نفسه . والحالم في تأملاته التي لا حدود لها ولا تحفظ ، يقدم نفسه روحاً وجسداً للصورة الكونية التي سحرته للتو . فالحالم هو في عالم ، لا يثير فيه أية شكوك . فصورة كونية واحدة تمنحه وحدة تأملات ، وحدة عالم . وصور أخرى تلد من الصورة الأولى ، تتجمع ، تتلألأ بتلألؤ بعضها البعض . والصور لا تتناقض قطعاً ، فحالم العالم لا يعرف تجزئة كينونته . أمام كل « فتحات » العالم ، يتبع مفكر العالم قاعدة التردد . فمفكر العالم هو كائن التردد . وما إن تفتح صورة العالم لنا ، يَسْكُنُ حالم العالم العالم الذي قُدِّمَ له للتو . ومن صورة منعزلة ، يلد هكذا كونٌ . مرة أخرى ، نرى في ساحة العمل ، التخيل المتعاضد ، تبعاً للقاعدة التي أعلنها آرب :

الصغير يلقود الكبير⁽¹⁾

لقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن ثمرة فاكهة لوحدها كانت وعد عالم ، دعوة كي نكون في العالم . فعندما يعمل التخيل الكوني على هذه الصورة الأولى ، العالم نفسه يصبح فاكهة هائلة . يغدو القمر ، والأرض ، كواكب مفكَّهة . وكيف نتذوق بغير هذا التذوق قصيدة مثل قصيدة جان كايرول :

أيها الصمت الدائري كالأرض
تحركات كوكب أخرس

جاذبية فاكهة حول نواة من صلصال⁽²⁾

وهكذا فالعالم معلومٌ بدائريته ، بدائريته الفاكهية وتنجزرُ سعادة العالم نحو الفاكهة . ويقول الشاعر الذي فكَّر العالم كما لو يفكر فاكهة :

يجب أن لا يجرَّحَ أحدُ الفاكهة
إنها ماضي غبطةٍ تزداد انتفاعاً⁽³⁾ .

لو كتبنا أطروحة في الفلسفة الجالية عوضاً عن كتاب تسلية ، لوجب علينا الإكثار من أمثلة قوة كونية الصور التي تنعم بامتياز على الصعيد الشعري . فيشكل فضاء خارجي خاص حول صورة خاصة ، حالما يعطي شاعرٌ للصورة قدرَ عظمة . الشاعر يعطي

Arp. «Le siege de l'air», ed. Alain Gheerbrant, 1946, p. 75.

(1)

Jean Cayrol. «Le miroir de la Rédemption du monde», p. 25.

(2)

(3) المصدر ذاته ، ص 45 .

للشيء المحسوس قوته الخيالية المزدوجة ، صورته المُمَثَّلَة . وهذه الصورة المُمَثَّلَة هي مباشرة مُمَثِّلَة وهكذا يُلدُّ عالم من صورة في طور الانتشار .

II

وفي تكبيرها حتى الصيرورة الكونية ، الصور هي حتى وحدات تأملات . لكن وحدات التأملات هذه هي عديدة جداً بحيث أنها زائلة . وتظهر وحدة أثبتت عندما يحلم حالمٌ بالمادة ، عندما يذهب في تأملاته الى « عمق الأشياء » . كل شيء يصبح كبيراً وثابتاً عندما توحد التأملات الشاردة الكون والمادة . في أثناء الأبحاث اللامتناهية حول تخيل « العناصر الأربعة » ، حول المواد التي ارتكز عليها دوماً الانسان ليدعم وحدة العالم ، حلمنا غالباً بتأثير الصور المعترة كونية تقليدياً . وهذه الصور المأخوذة أولاً بالقرب من الانسان تكبر بذاتها حتى مستواها الكوني . فنحن نحلم أمامنا ويكتشف التخيل ان النار هي محرك العالم . نحلم أمام ينبوع « ويكتشف التخيل ان الماء هو دم الأرض ، وان للارض عمقاً حياً . معنا في يدينا عجيبة عذبة ومعطرة ، فنروح ندلك بها مادة العالم .

وحين نعود من تأملات كهذه ، نجرؤ بالكاد أن نقول أننا حلمنا بهذه العظيمة . وكما يقول الشاعر : « عندما لم يعد بمقدور الانسان أن يتأمل ، راح يُفكر »⁽¹⁾ . ويبدأ حالم العالم بالتفكير بالعالم (ولكن) من خلال تفكير الآخرين . وإذا أردنا أن نتكلم عن هذه التأملات التي تعود دون توقف حية وفعالة ، نُلْتَجِئُ في التاريخ ، في التاريخ البعيد ، في التاريخ الذي قضى ، في تاريخ الاكوان المنسية . ألم يعطنا فلاسفة العصور القديمة براهين دقيقة عن عوالم جوهرها المادة الكونية ؟ وكانت هذه بالضبط أحلام مفكرين كبار . وأعجب دوماً أن مؤرخي الفلسفة يفكرون في هذه الصور الكبيرة الكونية دون أن يحلموا بها ، دون إعادة امتياز التأملات لها . حلم التأملات والتفكير بالافكار ، هاكم دون شك نظامان من الصعب الاتزان بينهما . وأؤمن ، أكثر فأكثر ، في نهاية ثقافة وسمتها العجلة ، أن هذين النظامين هما نظاما حياتين مختلفتين . فالأفضل يبدو لي هو في فصلها عما يجعلني أناقض الرأي العام الذي يعتقد أن التأملات هي التي تقود الى الفكر . فالشكوكيات⁽²⁾ القديمة لا تنظم الأفكار ، إنما هي تأملات جريئة ولكي نحيتها يجب أن نتعلم من جديد كيف نحلم . نحن نجد اليوم علماء أشار

(1) Ernest La Jeunesse, « L'imitation de notre maître Napoléon », Paris, 1897, p. 51

(2) علم شاة الكون .

يستوعبون حلمية الاساطير الأولى. عندما يقول شارل كيريني : « الماء هو أكثر العناصر ميتولوجية » ، فهو يحسّ مسبقاً أن الماء هو عنصر الحلمية الناعمة . وإنه لشواذٌ إن ظهرت من الماء الوهيات شريرة . بيد أننا في هذه المحاولة الحاضرة لن نستخدم الوثائق الميتولوجية ، لا نتكلم الا عن التأمّلات التي نستطيع عيشها من جديد .

فنحن نتلقّى إذن بفضل كونية صورة معينة ، تجربة من العالم ؛ التأمّلات الكونية تجعلنا نسكن عالماً . فتعطي الحلم انطباع انه « في بيته » chez soi ضمن العالم المتخيّل . يعطينا العالم المتخيّل إحساساً « أننا في بيتنا » ، واسعاً أو في طور الانتشار ، أي عكس الاحساس المريح في الغرفة أي الضيق المحصور . يقول فيكتور سيغالان ، شاعر السفر ، أن الغرفة « هي هدف العودة »⁽¹⁾ . عندما نحلم بالعالم ، نذهب دوماً ، نسكنُ في الغربة l'ailleurs . في غربة دوماً مريحة . ولكي ندل جيداً على عالم معلوم يجب أن نطبعه بطابع السعادة .

نعود دوماً إلى أطروحتنا التي يجب علينا أن نؤكد عليها في الكبير كما في الصغير : التأمّلات الشاردة هي إحساس بعيشة هنية . سواء كنا في صورة كونية أم في صورة بيتنا الصغير نحن في راحة هنية . فالصورة الكونية تمنحنا راحة فعلية ، محدّدة ؛ وهذه الراحة تتناسب مع حاجة ، مع شهية . ويجب إبدال عبارة الفيلسوف العامة : العالم هو تمثيلي أو تصوري بعبارة : العالم هو شهوتي . فعوض العالم فقط للذة العض ، ألا يعني هذا الدخول في العالم . وأي إمساك بالعالم هي العضّة . العالم هو إذن المقعول به (أو المكمل المباشر) لفعل أكل . وهكذا يعتبر جان واهل Wahi أن الحمل هو « المقعول به » للذئب . محللاً أعمال ويليام بلاك ، كتب فيلسوف الكينونة : الحمل والنمر هما نفس الكائن⁽²⁾ . كيف يمكننا أن نقول أمام كل هذه القرابين التي يقدمها العالم للانسان ، أن هذا الأخير مطرود من العالم ، وأنه رُمي أولاً في العالم ؟

لكل شهية ، عالما . يشترك الحلم إذن مع العالم متقدّياً من إحدى مواد أو جواهر العالم ، مادة كثيفة أو نادرة ، ساخنة أو عذبة ، جلية أو مليئة ظليلات حسب مزاج

(1) Victor Segalen, Equipée, «Voyage au pays du réel», Paris, Plon, 1929, p. 92

(2) جان واهل ، « Pensée, Perception » ، كالان ليفي ، 1948 ، ص 218 . وأي وثيقة لميتافيزيقيا الفلك ! نقرأ في مبادئ الفوتولوجيا لترويتزكوي ، ترجمة ، 1949 ، ص XXIII ، هامش : « مارتينوف » محل عقل رومي ، في نهاية القرن الماضي ، كان نشر كتيباً عنوانه . « اكتشفوا محبرة اللغة الانسانية باكتشاف فشل علم اللسانية » حيث يحاول أن يثبت أن جميع كليلات اللغات الانسانية ترجع الى الخدود التي تعني « اكل » (هامش لجاكوسون) . العوض ، هو بالفعل مدخل للانتساب الى العالم .

التخيّل . وينعم الحالم بالصحة الكونية عندما يساعده الشاعرُ بتجديده صور العالم الجميلة .

III

إن إحساساً بالراحة منتشرأ يخرج من الحلم . منتشر - مُنثَر ، تبعاً لقاعدة الانتقال الحلمية من اسم المفعول الى اسم الفاعل . الاحساس بالراحة المنثَرُ يحوّل العالم الى « وسط » . فلنعطِ مثلاً عن هذا التجديد في الصحة الكونية التي نكتسبها بانتسابنا لوسط milieu من العالم . نأخذ هذا المثل من طريقة الـ « تراينينج اوتوجين » (التدريب الذاتي) لطبيب الامراض العصبية Schultz . وهذه الطريقة هي أن يتعلم المريض القلق يقينيات النفس الصحيح . « في الحالات التي يريد استقراءها ، يصبح التنفس في أغلب الأحيان ، حسب أقوال المرضى ، نوعاً من « الوسط » الذي يتحركون فيه . . . أرتفع وأنزل ، واتنفس مثل قارب على مياه هادئة . . . في الحالات الطبيعية ، يكفي استعمال العبارة : « تنفس بهدوء » . فالتوتر النفسي يمكن أن يكتسب درجة من البدهاء الداخلية تمكننا من القول : أنا من رأسي الى قدمي تنفس⁽¹⁾ .

يضيف مترجم صفحة شولتز في اقامش : « هذه الترجمة ليست إلا ترجمة تقريبية للعبارة الالمانية : « Es atmet mich » ، وتعني حرفياً : بالفرنسية : ça me respire ، أي العالم يتنفس فيّ ، أشارك في تنفس العالم اخيد ، أو أنا غاطس في عالم متنفس . كل شيء يتنفس في العالم . التنفس الجيد . ذلك الذي سيشفيني من ربوي ، من قلقي ، هو تنفس كوني » .

في إحدى شوقياته « Orientales » يعرّ ميكييفيتش Mickiewicz (أعمال مترجمة إلى الفرنسية ، جزء 1 ، ص 83) عن الحياة المليئة التي يعيشها الصدر المنتفخ : « أوه ! كم هو عذب أن يتنفس الانسان من كل صدره ! أنفوس بحرية ، كلياً ، بكثرة . كل هواء العربستان يكفي بالكاد لرثقي » .

جول سورفيال يعرف تنفس العالم هذا بترجمته كشاعر لقصيدة يورغ غيلين :
هواء أنفسه بعمق

(1) J.H.Schultz ، التدريب الذاتي . اقتباس ، P 1 ، ص 37 . انظر جورج ساند ، Dernières pages : Une nuit d'hiver ، ص 33 . إن الهواء الذي نتنشه دون أن نشبه لذلك ومن تفكير بشيء آخر لا يحينا كالهواء الذي نتنشه بهدف التشقّ . في أطروحة نُصبت التي دافع عنها في ليون فرانسوا داهوني قدم عناصر عديدة لسبولوجيا التنفس . نشرت مجلة نائيس l'haleine فصلاً من أطروحته ، 1960

شموس عديدة تكثفه
ولزيد من الشراعية
هواء حيث الزمن يتنفس

في الصدر الانساني السعيد ، العالم يتنفس ، الزمن يتنفس . والقصيدا تنابح

أتنفس ، أتنفس
إذا رأيت نفسي في الأحراق
ألعم في الجنة
الجنة الأمل ، جنتنا⁽¹⁾

إنسان متنفسٌ كبير ، كما كان غوته ، يضع علم التغيرات الجوية تحت شعار التنفس . فالجو كله تنفسه الأرض في نفس كوني . وفي محادثة مع أكرمان ، كان يقول غوته : « أعتقد أن الأرض مع دائرتها البخارية هي ككائن حي كبير يشهد ويزفر أبدياً . إذا شهقت الأرض ، فهي تجذب إليها دائرة البخار التي تقترب من سطحها وتتكشف غيوماً ومطرًا . أسمى هذه الحالة : التوكيد المائي . وإذا دامت هذه الحالة أكثر من الزمن المرسوم لها ، فهي تفرق الأرض . لكن هذه الأرض لا تسمح بذلك ؛ فهي تنفس من جديد وترمي في الاعالي بخار الماء الذي يتشر في كل أمكنة الفضاء العالي ثم ينحط البخار الى درجة ان الشمس تحرقه وأكثر من ذلك ، يتلون الليل الابوي للمكان اللامتناهي ، المرئي من خلال البخار ، يتلون بلون زرقاوي براق . اسمى هذه الحالة الثانية من الفضاء السلبية المائية . ففي حالة السلبية المائية ، ليس فقط لا تصل أي رطوبة من الأعلى ولكن أكثر من ذلك رطوبة الأرض تختفي في الهواء بشكل أن هذه الحالة إذا ما امتدت الى ما بعد الزمن المنتظم ، وحتى بدون شمس ، يتهدد الأرض خطر الجفاف والتبؤس بالكامل⁽²⁾ .

عندما تنتقل المقارنات بهذه السهولة من الانسان الى العالم ، يضع الفيلسوف العقلاني دون خطر الوقوع بخطأ تشخيصه الانثروبومورفي Anthropomorphisme . والتحليل المنطقي الذي يدعم الصور هو بسيط : لأن الأرض حية فهي تنفس ككل الكائنات الحية . إنها تنفس ، كما الانسان يتنفس ، طاردة نفسها بعيداً عنها . ولكن هنا ان غوته هو الذي يعقلن ، يتخيل ، يتكلم . ومن هنا ، إذا شئنا أن نصل الى المستوى الغوتي ، يجب أن نغلب اتجاه المقارنة . وإنه لقليل أن يقال : الأرض تنفس

Jules Supervielle, «Le corps tragique», éd. Gallimard, pp. 122- 123

(1)

(2) محادثات غوته مع أكرمان ، ترجمة فرنسية ، جزء 1 ، ص 335 .

كالإنسان . غوته يتنفس برئتين مليتين كما الأرض تنتنف بفضاء مليء . إن الإنسان الذي يصل الى عظمة التنفس ، يتنفس كونياً⁽¹⁾ . إن السونيتة الاولى من القسم الثاني من السونيتات لأورفي هي سونيتة التنفس ، التنفس الكوني⁽²⁾ .

تنفسي ، أوه ، أيتها القصيدة غير المروية
تبادل صائب لا يتوقف بين كلتي
وأماكن العالم . . .
موجة وحيدة
وأنا بحرهما المتقدم ،
أنبت ، الأكثر توفيراً من كل البحار الممكنة
اكتساب مكان
وكم دخلت ذاتي من هذه الأمكنة .
أكثر من هواء هو كائني

هكذا يسير التبادل الكينوني في مساواة بين الكائن الذي يتنفس والعالم المتنفس .
أليس الهواء ، النسبات ، العواصف ، كائنات ، أبناء صدر الشاعر الذي يتنفس ؟
والصوت والقصيدة ، أليسا التنفس المشترك للحام وللعالَم . الأبيات الثلاثة
الأخيرة تؤيد ذلك :

هل حزرت من أنا ، أيها الهواء ، أنت ،
المليء حتى الآن أمكنة كانت أمكنتي
أنت ، الذي كنت يوماً القشرة المساء .
إنحناء وورقة كلماتي ؟

وكيف لا نعيش في قمة التركيب عندما يجعل هواء العالم الشجرة والإنسان
يتكلمان ، مازجاً كل الغابات ، الغابات النباتية وغابات الشعراء ؟

هكذا تأتينا القصائد لتساعدنا على استرداد تنفس العواصف الكبيرة ، التنفس
الأول للطفل الذي يتنفس العالم . في سياق طوباويتي للشقاء بالقصائد اقترح تأمل هذا
البيت الوحيد :

(1) وبليس Barre لم يبعد عن هذا الحل ، هو الذي يضع نصب عينيه ، لشقاء لفته قاعنة : « التنفس
محبة » . (un homme libre ، ص 234) تبعا لنظرية نجل . يجب على العكس كثير من « الخارج »
لشقاء قليل من « الداخل »

(2) وبلك ، قصائد رثاء دويغو ، سونيتات لأورفي ، ترجمة فرسية من انجلوس ، ص 195 .

تشيد الطفولة ، آه من رقتي الكلام⁽¹⁾
وأني إكبار للثت عندما تكلم الرثان ، قنيان ، تقولان
الشعر ! الشعر يساعد النفس الجيد .

هل يجب أن نضيف أن في التأملات الشاعرية ، حيث انتصار الهدوء ، حيث قمة
الثقة بالعالم ، نتنفس جيداً . أي فعالية إضافية تكتسبها تمارين « التدريب الذاتي » لو
استطعنا أن ندمعها بالتأملات الشاردة المختارة بشكل جيد .

إن مريض شولتز لم يتحدث عبثاً عن القارب المطمئن ، القارب ، هذا المهذ
النائم على مياه مطمئنة .

يبدو أن صوراً كهذه ، لو استطعنا تجميعها بشكل حسن ، ستعطي فعالية إضافية
لعلاقة طبيب الامراض العصبية مع المريض .

IV

لكن هدفنا ليس درس الحاليين . لو اضطررنا لاجراء تحقيقات أمام مجندي الراحة
والاستجمام ، لمنا سأم . لا نريد درس التأملات التي تنوم ، إنما التأملات العاملة ،
التأملات التي تحض أعمالاً . الكتب وليس الناس هي وثائقنا وكل مجهودنا ، ونحن
نميش تأملات الشعر ، هو موجّه للشعور « بالصفة العاملة » caractère œuvrant .
وإن تأملات شاعرية كهذه ترتقي بنا الى عالم قيم سيكولوجية . والمحور الطبيعي
للتأملات الكونية هو ذلك الذي يتحول على مذاه العالم الحسي الى عالم الجمال . هل
يعقل في تأملات شاردة ان نحلم بالشاعة ، ببشاعة غير متحركة لا يُصحّحها أي
ضوء ؟ هنا نلمس من جديد الفرق الذي يميز الحلم والتأملات الشاردة⁽²⁾ . فالوحوش
لا تنتظم في عوالم متوحشة . إنها قطع من عوالم . وبدقة أكبر ، يتلقى العالم في التأملات
الشاردة وحدة جمال .

كم يساعدنا تأمل أعمال الرسامين لمعالجة مشكلة فضاء خارجي تزيد من قيمته
وحدة جمالية ! ولكن بما أننا نعتقد بأن كل فن يتطلب فينومينولوجيا خاصة ، نوذّ تقديم
ملاحظاتنا مستخدمين الوثائق الادبية الوحيدة الموجودة تحت تصرفنا . فلنورد فقط هذه
العبارة لنوفاليس التي تعبر بشكل حاسم عن الاستجمالية⁽³⁾ الفاعلة التي تحرك إرادة كل

Jean Laugier. «L'espace muet». Paris, Seghers.

(1)

(2) فالوحوش تنتمي لليل ، للحلم الليل . الكاريكاتور هو من عمل « الفكر » . انه « اجتهادي » . فيها
التأملات المنزلة لا تدخل في هذه اللعبة .

(3) الاستجمالية : نظرية فلسفية تحمل المقولات جميعاً متعلقة بالجمال .

رسام أمام لوحته : « فنّ الرسام هو فن رؤية الجمال في كل شيء »⁽¹⁾ .

لكن إرادة رؤية الجمال هذه ، يأخذها الشاعر على عاتقه ، الشاعر الذي يجب عليه أن يرى كل شيء جميلاً ليقول الجمال . ثمة تأملات شاعرية حيث غدت النظرة نشاطاً . فالرسام ، حسب عبارة يستعملها بارباي دورفيل ليعبر عن نجاحه مع النساء ، يعرف كيف « يخلق لنفسه النظرة » ، كما المغني ، بعد تمرين طويل ، يعرف كيف يخلق لنفسه الصوت . فالعين لم تعد إذن ببساطة مركز البعد الهندسي وبالنسبة للمتأمل الذي « خلق النظرة لنفسه » ، غدت العين كشاف قوة إنسانية . قوة مضيفة ذاتية تأتي لترتقي بأضواء العالم . هناك تأملات النظرة الثاقبة ، تأملات تتحرك ضمن عجرفة الرؤيا ، الرؤيا بوضوح ، الرؤيا الجيدة ، الرؤيا من بعيد وعجرفة الرؤيا هذه ربما يعرفها الشاعر أكثر من الرسام : الرسام يجب أن يرسم رؤيا عالية جداً ، أما الشاعر فليس عليه إلا أن يعلن عنها .

كم بإمكاننا أن نستشهد بنصوص تقول أن العين هي مركز ضوء ، شمس انسانية صغيرة ترمي ضوءها على الشيء المرئي جيداً في سياق إرادة الرؤيا بوضوح .

يمكن أن يساعدنا نص غريب جداً لكوبرنيك على وضع علم فضائية الضوء ، علم كواكبية الضوء . عن الشمس ، يقول كوبرنيك ، هذا المصلح في علم الكواكب : « ثمة من يسمونها حذقة العالم ، وآخرون يسمونها روح (العالم) ، وآخرون أيضاً يسمونها الموجّه . تريسميجيست Trismégiste يسميها الإله المرئي . الكتر L'Electre سوفوكليس يسميها « التي ترى كل شيء »⁽²⁾ . هكذا فالكواكب تدور حول عين ضوئية وليس حول جسم جاذب بثقل . النظرة هي قاعدة كونية .

لكن براهيننا ستكون أكثر حساساً إذا ما اخترنا نصوصاً حديثة ، حيث نرى طابع عجرفة الرؤيا بوضوح أكبر . في « أوربانتال » لميكيفيتش يصرخ أحد أبطال الرؤيا : « كنت أصدق باعتزاز في النجوم التي تُثَبَّتْ علي أعينها الفضية ، لأنها لم تكن لترى في الصحراء غيري أنا »⁽³⁾ . كتب نيته عندما كان شاباً : « يلعب الفجر في السماء المزينة بألوان عديلة . . . لعيني بريق آخر . إني خائف أن تحدث عيني ثقوباً في

(1) نورفالس ، سكريفتن ، ميور ، جزء II ، ص 228 .

(2) كوبرنيك ، في ثورات الافلاك السماوية ، مقدمة ، ترجمة فرنسية وهوامش لـ أ . كويري ، باريس ، الكان ، ص 116 .

(3) ميكيفيتش ، سبق ذكره ، جزء I ، ص 82 .

السَّاءُ»^(١) .

أما كونية العين عند كلوديل ، فهي أكثر تأملاً وأقل عدوانية : « نستطيع أن نرى في العين نوعاً من الشمس المصغرة ، القابلة للحمل ، إذن أنموذج لقدرة اصدار شعاع من العين باتجاه أية نقطة من محيط الدائرة»^(٢) .

لم يكن الشاعر ليستطيع ترك كلمة « شعاع » للاطمئنان الهندسي . كان عليه أن يعيد لكلمة شعاع حقيقتها الشمسية . وهكذا فعين الشاعر هي مركز العالم ، شمس العالم .

كل ما هو دائري هو قريب من أن يكون عيناً ، هذا إذا قبل الشاعر جنونات الشعر الخفيفة :

آه ، أيتها الدائرة السحرية : عين كل كائن !
عين بركان محفونة بدماء فاسدة
عين زهرة اللوطس السوداء هذه
منبثقة من هدوء التأملات

يقول إيفان غول مانحاً الشمس - النظرة قوتها القصوى :

العالم يدور حولك
عين متعددة المظاهر تطرد العيون من النجوم
وتورطها في منظومتك الدورانية
حاملة معك سدائم هيون في جنوتك»^(٣)

لقد كرّسنا هذا الكتاب للتأملات السعيدة ولن نتعرض هنا لسيكولوجيا « العين السيئة » . وكم يجب علينا أن نجري أبحاثاً لتفريق العين السيئة ضد البشر عن العين السيئة ضد الأشياء ! ان من يعتقد نفسه قوة ضد البشر يقتنع بسهولة بأنه يتمتع بقوة ضد الأشياء . نقرأ ما يلي في القاموس الجهنمي لكولين دو بلانسي (ت 553) : « كان في إيطاليا ساحرات يأكلن بنظرة واحدة قلب الناس وعماشي الخيار » .

لكن حالم العالم لا ينظر الى العالم كشيء محسوس ، فهو لا يبالي بعدوانية النظرة

(١) ريشار بلونك ، فريديريك نيتشه ، طفولة وشباب ، ترجمة فرنسية من ايناس سوزر ، باريس corréa ، 1955 ، ص 97 .

(٢) Paul Claudel , «Art poétique» , p. 106

(٣) Yvan Goll , «Les cercles magiques» , Paris , éd., Falaize , p. 45

الثاقبة . إنه ذات متأملة . يبدو إذن أن العالم المتأمل يجتاز سلم وضوح عندما يكون حسَّ الرؤيا هو حس رؤيا الاشياء الكبيرة ، حس رؤيا الاشياء الجميلة . الجمال يصنع بفعالية « الحسي » . فالجمال هو في آن تنوُّه العالم المتأمل وارتقاء في عزة الرؤيا .

عندما نقبل نتائج تطور السيكولوجيا الجمالية على مستوى التثمين المزدوج للعالم ولحاله ، يظهر اننا على علم بالعلاقة التي تجمع مبدأي الرؤيا بين الشيء الجميل ورؤية الأشياء الجميلة . هكذا في تعظيم لسعادة رؤية جمال العالم ، يعتقد الحالم أن بينه وبين العالم يوجد تبادل نظرات ، مثلما يحصل في النظرة المزدوجة من العاشق للعاشقة . « كانت تبدو السياء وكأنها عين كبيرة زرقاء تنظر بعشق الى الأرض⁽¹⁾ » . لتفسير أطروحة نوفاليس حول الاستجمالية الفاعلة ، يجب القول إذن : كل ما انظر إليه ، ينظر إليّ .

عذوبة الرؤيا بإعجاب ، العجرفة عندما يكون الانسان موضوع إعجاب ، هاكم ما نسميه ارتباطات انسانية . ولكنها ارتباطات فاعلة ، في الجهتين ، في سياق إعجابنا بالعالم . يريد العالم أن يُرى ، العالم يعيش في حشرية فاعلة بعينين دوماً مفتوحتين . إذا جمعنا تأملات ميتولوجية نستطيع القول : الفضاء الخارجي هو ارغوس Argus⁽²⁾ . الفضاء الخارجي (أو الكون) ، مجموع جمالات ، هو ارغوس ، مجموعة عيون دوماً مفتوحة . هكذا تترجم على المستوى الكوني نظرية تأملات الرؤيا : كل ما يبرق يرى ولا شيء في العالم يبرق أكثر من النظرة .

والمياه تعطي ألف برهان عن العالم الذي يرى ، عن العالم - الارغوس (أو الكون الارغوس) . فكل موجة ترفع نفسها كي ترى الحالم بشكل أفضل . قال تيودور دو بانفيل : « يوجد تشابه خفيف بين نظرة البحيرات ونظرة الحداقات الانسانية⁽³⁾ » . هل يجب إعطاء هذا « التشابه المخيف » كل معناه ؟ هل عاش الشاعر الخوف الذي يمرّ في حالم المرأة عندما يشعر الحالم أن ذاته تنظر إليه ؟ ان يرى الانسان من قبَل كل مرايات البحيرة يصيب هذا الانسان ربما بوسواس أنه موضوع رؤيا . إنه ألفرد دو فينيي Alfred de vigny ، على ما اعتقد ، الذي يشير الى حياة المرأة القلق التي تلاحظ فجأة أن كلبيها نظر إليها للتروهي تغير قميصها .

سنعود فيما بعد على هذا الانقلاب الكينوني الذي يحدثه الحالم في العالم المتأمل من

(1) مرايب 94 ، Théophile Gautier. «Nouvelles Fortunio» .

(2) المجلة الخرافية ، جزء II ، 15 حزيران 1861 ، في مقال عن برزدان Bredsin .

قبل الرسام الذي يرى الجبال في كل شيء . ولكن من العالم الى الحالم ، الانقلاب هو أكبر عندما يحجر الشاعر العالم أن يصير ، متجاوزاً عالم النظرة ، عالم الكلمة .

في عالم الكلمة ، عندما يترك الشاعر اللغة المألوفة ويعتمد اللغة الشعرية ، تصبح استجالية النفسية أو الحياة النفسية العلامة السيكلوجية المهيمنة . وتصبح التأملات التي تريد ان تعبر عن نفسها تأملات شاعرية . وفي هذا الخط تمكن نوافليس أن يقول بوضوح أن تحرير « الحسي » في سياق جمالية فلسفية كان يتم حسب السلم التالي : موسيقى ، رسم ، شعر .

نحن لا نعتنق هذه التراتبية في الفنون . بالنسبة لنا ، كل القمم الانسانية هي « قمم » . تكشف لنا القمم فخر التجديدات النفسية . ويفضل الشاعر يتجدد عالم الكلام في مبدئه . فعل الأقل ، إن الشاعر الحقيقي هو مزدوج اللغات ، فهو لا يخلط بين لغة التعبير (عن المعاني) واللغة الشاعرية . وأي ترجمة لاحدى هاتين اللغتين باللغة الأخرى هو عمل فقير ليس إلا .

إن أهم عمل يقوم به الشاعر هو في قمة تأملاته الشاردة الكونية هو أن يشيد كون الكلام⁽¹⁾ . وأي إغواءات على الشاعر أن يدبرها حتى يجذب قارئاً جامداً ، كي يفهم القارئ العالم انطلاقاً من مدائح الشاعر ! أي انتساب الى هذا العالم هو العيش في عالم المديح ! كل شيء محبوب يصبح كائن المديح . وحين نحب أشياء العالم نتعلم مديح العالم : ندخل في كون الكلام .

إذن ، أي رفقة جديدة بين العالم وجماله ! إن تأملات شاردة محكية تحول عزلة الحالم المنعزل الى رفقة مفتوحة على كل كائنات العالم . الحالم يتحدث الى العالم وما هو العالم يتحدث لي . فكيف أن ثنائية المنظور اليه - الى الناظر - تعظم لتصير ثنائية « الكون الى الارغوس » ، فإن الثنائية الادق ، ثنائية الصوت والنغم تصعد على المستوى الكوني لتصير ثنائية النفث والهواء . أين هو الكائن المهيمن في التأملات المحكية ؟ عندما يتكلم حالم ، من يتكلم ، هو أم العالم ؟

سوف نستدعي هنا أحد مبادئ علم شاعرية التأملات الشاردة ، نظرية حقيقية يجب أن تقنعنا بربط الحالم وعالمه على نحو مستمر . سنتقرب هذه النظرية الشعرية من معلم في التأملات الشاعرية : « كل كينونة العالم ، إذا حلمت ، فهي تحلم ، إنا

(1) « الصورة تتشكل من كليات تحلم بها » يقول ايمون جيليس J. J. J. ، الكليات نُحْطُ ، ص 41

تتكلم⁽¹⁾ .

لكن كينونة العالم ، هل تحلم ؟ آه ! في الماضي ، قبل « الثقافة » ، ما كان ليشك أحد في ذلك . الكل كان يعرف أن المعدن ، في المنجم ، كان ينضج ببطء . وكيف يكون نضج دون حلم ؟ وكيف يمكننا أن نجمع في شيء جميل من هذا العالم خيرات ، قوى ، روائع ، دون أن نراكم أحلاماً ؟ والأرض ، قبل أن تبدأ بدورانها ، كيف نضجت فصولها دون أحلام ؟ إن أحلام الكونية الكبرى تكفل ثبات الأرض . وأن يأتي العقل بعد أعمال طويلة ليثبت أن الأرض تدور فهذا يبقى إعلاناً عبثياً على المستوى الحلمي . من يستطيع أن يقنع حالم « كون » (كوسموس) أن الأرض تستدير على نفسها وانها تطير في الساء ؟ يستحيل أن نحلم بأفكار ملقنة⁽²⁾ .

نعم ، قبل الثقافة ، حلم العالم كثير . كانت الاساطير تخرج من الأرض ، تفتح الأرض كي تنظر الى الساء بعين بحيراتها . قَدَّرَ متعالٍ كان يصعد من الهاوية . فيتألفي الاساطير هكذا مباشرة أصوات انسان ، صوت الانسان الذي يحلم بعالم أحلامه . كان الانسان يمثل الأرض والساء والمياه . كان الانسان يمثل كلام الانسان الكبير المائل الذي هو جسد الأرض المتوحش . في التأملات الكونية البدائية ، العالم هو جسد انساني ، نظرة انسانية ، نث انساني ، صوت انساني .

ولكن هل يمكن أن تَلِدَ من جديد أزمته العالم المتكلم هذه ؟ ان الذي يلج في عمق التأملات يكشف التأملات الطبيعية ، تأملات الكون الأول والحالم الأول . وهكذا فالعالم لم يعد أخرس . التأملات الشاعرية تحرك من جديد عالم الكلمات الأولى . وتروح كل كائنات العالم تتكلم بالاسم الذي تحمله . من الذي سهاها ؟ ألم تسم نفسها بنفسها لأن أساءها تبدو حسنة الاختيار بهذا الحد ؟ كلمة تجذب غيرها . فكلمات العالم تبغي أن تشكل جملاً . والحالم يعرف ذلك جيداً لأنه ، من كلمة يحلم بها ، يشيد تهوراً من الكلمات . فالياه التي « تنام » سوداء سوداء في المستنقع ، والنار التي « تنام » تحت الرماد ، وكل هواء العالم الذي « ينام » في عطر - كل هؤلاء « النائمون » يشهدون ، بنومهم العميق هذا ، على حلم لا ينتهي . ففي التأملات الكونية ، لا شيء جامد ، لا العالم ولا الحالم ، كل شيء يعيش حياة سرية ، إذن كل شيء يتكلم بصدق . الشاعر

(1) هنري بوسكو ، « L'antiquaire » ، ص 121 . وأجلها الصفحتان 121 - 122 الذي يريد أن يفهم ان التأملات الشاعرية توحّد الحالم والحالم .

(2) كتب موشي Musset (أعمال نشرت بعد وفاة المؤلف) ، ص 78 : « لا يفكر الشاعر يوماً ان الأرض تدور حول الشمس » .

يتنصت ويردد . إن صوت الشاعر ، لهو صوت العالم .

وبالطبع نحن أحرار في مسح العرق من على جبيننا وإبعاد كل هذه الصور المجنونة ، كل هذه التأملات على التأملات الصادرة عن فيلسوف عاطل عن العمل . ولكن ، لا يجب أن نحصص أكثر في صفحة بوسكو . لا يجب أن نقرأ الشعراء . فالشعراء في تأملاتهم الكونية ، يتكلمون عن العالم بكلمات أولية ، بصور أولية . يتكلمون عن العالم بلغة العالم . والكلمات ، الكلمات الجميلة ، الكلمات الكبيرة الطبيعية تؤمن بالصورة التي خلقتها . ويجرّز حالم الكلمات نوعاً من الاشتقاق الخلمي في كلمة لا يلفظها الإنسان وتُطبّق فيها بعد على شيء من هذا العالم . وإذا كان هناك مضائق (gorge)⁽¹⁾ في الجبل ، أليس ذلك لأن الهواء قد تكلم فيها⁽²⁾ ؟ في « عطة الاثنين » ، يسمع تيوفيل غوتيه في مضيق الجبل نساك « عُيُونَة » animalisés ، « العناصر المرحقة والمتعبة من عملها »⁽³⁾ . يوجد هكذا كلمات كونية ، كلمات تعطي كينونة الإنسان لكيثونة الأشياء .

ولهذا قال الشاعر : « إنه من الأسهل إدماج الكون في كلمة منه في جملة »⁽⁴⁾ .
بفضل التأملات الشاردة تصبح الكلمات هائلة ، تترك قدرها الأولى التعميس . وهكذا يجد الشاعر المربع الأكبر والأكثر كونية عندما يكتب :

أه ، أيها المربع الكبير بلا زوايا⁽⁵⁾

إذن ، إن الكلمات الكونية ، والصور الكونية تتسجّ روابط من الإنسان الى العالم . هذان خفيف ينقل حالم التأملات الكونية من تعابير إنسانية الى تعابير شيثية . فتتعزيز النغمتان الانسانية والكونية . فمثلاً ، عندما يسمع شجرات الليل تحضر للعواصف ، يقول الشاعر : « الغابات ترتجف تحت لمسات الهذيان ذي الاصابع

(1) الكلمة الفرنسية gorge تعني في الوقت نفسه مصيقاً وحنجرة

(2) ساضيف حلجلا يرد على أدنى كحال الكلمات : فقط عالم حفرانيا يؤمن بأن الكلمات تنفع لوصف « الموارس » « موضوعاً » ، يعتبر كمترادف لكلمتي مصيق gorge وحتن étrangement . بيتا ينظر حالم كلمات ، انه المؤنث ، المطلق ، الذي يقول لها حقيقة اسانية عن الحل . ولكي أقول تملقي بالتلال ، بالادية الصغيرة ، بالطرقات الربيعية ، بالعصا ، بالصخور ، بالمفارة ، يجب أن أكتب جغرافيا وغير مقصورة ، جغرافيا الاسماء في جميع الأحوال ، ان الجغرافيا غير المصورة هذه هي جغرافيا الذكريات .

Th. Gautier. «Les vacances du lundi», p. 306

(3)

Marcel Havrennem «Pour une physique de l'écriture», p. 12

(4)

Henry Bachau, «Géologie», Paris, Gallimard, p. 84

(5)

البلورية»⁽³⁾ . فما هو كهربائي في الرجفة - ان ضَرَبَ أعصابَ الانسان أم اوتارَ الغاية -
قد وجد ، في صورة الشاعر ، ملتقطاً الحميمة ؟ انها توحد مع كون الخارج كون
الداخل . ويُرجَّفُ فينا التعظيم الشعريّ - الهذيان بأيد بلورية ، غابةً حميمة .
في الصور الكونية ، يبدو غالباً أن كلمات الانسان تنفث حيوية انسانية في كينونة
الاشياء . هاكم مثلاً ، العشب المخلص من خشوعه بدنيامية الشاعر الجسدية :

العشبُ

يحملُ المطر على ملايين سبائكاته

يسك الأرض بملايين ابهاماته

.....

العشبُ

يجب بنموه على كل تهديد

العشب يحب العالم كما يحب ذاته

العشب سعيد ، في أيام الشئمة وغيرها

العشب يضي مجذراً ، العشب يسير

واقفاً⁽¹⁾

هكذا فالشاعر يعيد الانتصاب للكائن المحني - القابل للاحناء .

بفضل الشاعر يصبح للعشب الاخضر حيوية . فتزيد حياً الكلام شهية الحياة .
الشاعر يتوقف عن الوصف ، يُعظَّم . ويجب فهمه متتبعين دينامية تعظيمه . فندخل
العالم معجبين به . يتكون العالم من مجمل إعجاباتنا . ونعود دوماً الى شعار نقدنا
المُعجب بالشعراء : اندهش أولاً وسوف تفهم بعدئذٍ .

V

لقد صادفنا غالباً في سياق مؤلفاتنا السابقة عن تحيّل المواد المثمّنة ، ظواهر التخيل
الكوني ولكننا لم نأخذ بعين الاعتبار دوماً الكونية الاساسية التي تُنمي الصور المتمتعة
بامتياز . في هذا الفصل المكرس للتخيل الكوني ، نعتقد أنه ينقصنا شيء ما ان لم نعطي

(1) يار ريمري «Risques et périls» ، ص 150 . وكذلك (ص 157) ، سمع يار ريمري أشجار الحور
التي ترتفع عالياً للتحدث في السماء : «اشجار الحور تتأوه بعومة بلغتها الاصلية» .

(2) ارنور لوكيست Arthur Lundkvist ، تار ضد تار ، نقله من اللغة السويدية الى الفرنسية جان كلارنس
لامير ، باريس ، منشورات فاليز ، ص 43 .

بعض الأمثلة عن هذه الصور الاصلية. سوف نأخذ امثلتنا من أعمال عرفناها - ويا للأسف - جد مؤخراً ، لدعم أطروحتنا حول تخيل المادة ، كما ستشجعنا على متابعة ابحاثنا عن فينومينولوجية التخيّل المبدع . ألا يدعم يقيننا واقع اننا ، ما ان نحلم بصور ذات كونية عالية ، كما هي صور النار والماء والعصفور ، نجد من خلال قراءتنا للشعراء شاهداً على نشاط جديد للتخيّل المبدع ؟

فلنبداً بتأملات بسيطة أمام الموقدة . نستعيرها من أحد الكتب الأكثر عمقاً لهنري بوسكو : ماليكروا Malicroix .

إنها طبيعياً تأملات منعزل ، تأملات متخلصة من الثقل الصوري التقليدي الذي يميز السهرة العائلية حول الموقدة . فمتأمل بوسكو هو جد منعزل فينومينولوجياً بحيث تبدو سطحية كل التعليقات السيكانالية . متأمل بوسكو هو وحيد أمام النار الاساسية .

إن النار التي تشتعل في موقدة ماليكروا هي نار جذور . لا نحلم أمام نار جذور كما نحلم أمام نار حطب . فالخالم الذي يعطي للنار جذراً معقداً يحضر نفسه لتأملات مضاعفة ، تأملات ذات كونية مزدوجة جامعة كونية الجذر الى كونية النار . والصور تبدو متكاملة : على الجمر الحاد للخشب الصلب تنجذر الشعلة القصيرة : « كان يتصاعد لسان حاد ، يتأرجح في الهواء الاسود كروح النار نفسها . هذا المخلوق كان يعيش على مستوى الأرض ، على مقَرّه القديم المصنوع من قرميد . كان يعيش هناك بعناد وصبر ، وكان يتمتع بشدة النيران الصغيرة التي تدوم وتحفر الرماد ببطء⁽¹⁾ » . هذه النيران الصغيرة التي « تحفر الرماد » ببطء الجذور ، يبدو أن الرماد يساعدها على الاشتغال ، إن الرماد هو هذا الدُّبال الذي يغذي عود النار⁽²⁾ .

ويتابع هنري بوسكو « كان ذلك ناراً من تلك النيران القديمة الاصول ، التي لم تتوقف تغذيتها يوماً والتي استمرت حياتها منذ سنين لا تحصى بعيداً عن الرماد ، وفي نفس المقر » .

نعم ، إلى أي زمن ، نحو أية حافظة يحملنا التأمل أمام هذه النيران التي تحفر الماضي كما « تحفر الرماد » ؟ « هذه النيران ، يقول الشاعر ، لها على حافظتنا تأثير قوي

Henn Bosco, «Malicroix», Gallimard, p. 34

(1)

(2) إن اخدود التي تشتعل في موقدة ماليكروا هي جذور طرماء Tamaris . ولكن فقط عندما يتصاعف هاء الخاء ، يتبع هذا الأخير « بتعلتها المعطرة » (ص 37) . وحين يشتعل ، يمت الجذر فصائل الزهرة . وهكذا يتروح الخشب من اللهب كما يشه التضحية الرمادية . نحلم مرتين أمام جذور

بحيث تستيقظ عند رؤية لجها حيواننا العريقة التي تركد مع أقدم الذكريات ، وتكشف لنا عن المناطق الأعمق في وحننا السرية .

وحدها هذه النيرانُ تُضيءُ ، من ما قبل الزمن الذي يتحكم بوجدونا ، تضيء الأيام السابقة لآيامنا والأفكار غير القابلة للدراك والتي قد لا يكون فكرنا أكثر من ظُل لها . عندما نأمل هذه النيران المتلازمة مع الانسان بفضل آلاف السنين النارية ، عندها نعقد حس الهروب من الأشياء ، ينغرز الزمن في الغياب ، وتتركنا الساعات دون خضضات . إن ما كان ، ان ما يكون ، وما سيكون ، يصبحُ بذويانه الحضور الكينوني نفسه ، ولا شيء ، في الروح المسحورة ، يميزها عن نفسها ، اللهم الا ذلك الحس بوجودها ، النقي بشكل لا متناه . فنحن لا نؤكد قط أننا نكون . ولكن لكي نكون ، يبقى بصيص خفيف (أمل) . هل أنا ؟ ما ان نبدأ بطرح هذا السؤال على أنفسنا حتى يكون تعلقنا بهذا العالم يقتصر على هذا الريب ، المعبر عنه بالكاد . ولا يبقى فينا من الانسانية إلا هذه الحرارة ؛ لأننا لم نعد نرى اللهب الذي يوصلها إلينا . نحن أنفسنا نكون هذه النار المألوفة التي تشتعل على مستوى الأرض منذ فجر العصور ، والذي يرتفع منها دوماً هذا الحدُ الحاد فوق مقر النار حيث تسهر صداقة البشر⁽¹⁾ .

لم نرد قطع هذه الصفحة الكبيرة من الأنطولوجيا الناعمة ، ولكن سطرأ سطرأ ، يجب أن نعلقَ عليها لاكتساب كل تعاليمها الفلسفية . إنها ترجعنا الى كوجيتو الحالم ، حالم عائب على ذاته لأنه شكك في صوره لتأكيد وجوده . إن كوجيتو حالم « مالمكروا » يفتح لنا « ما سبق - الوجود » . وإذا يُفْتَحُ أماننا الزمن القديم عندما نحلم « بطفولة » النار . كل الطفولات هي نفسها : طفولة الانسان ، طفولة العالم ، طفولة النار ، كلها حيوات لا تسير بسرعة على طريق التاريخ .

إن فضاء الحالم الخارجى يضعنا في زمن غير متحرك ، يساعدنا على اللذيان في العالم . فالحرارة فينا ونحن في الحرارة ، في حرارة مساوية لذاتنا . الحرارة تمنح النار دعم علويتها الانثوية . وستأتي ميتافيزيقيا عنيفة لتقول لنا أننا مرميون في الحرارة ، مرميون في عالم النار . فالميتافيزيقيا المعارضة لا تستطيع شيئاً ضد بدايات التأمّلات الشاردة . ونحن نقرأ صفحة بوسكو ، يجتاحنا هناء العالم من كل النواحي . كل شيء يذوب ، كل شيء يتحد ، والهناء له رائحة الطرفاء ، والحرارة معطرة .

إنطلاقاً من هذه الراحة في هناء الصورة ، يُعيّشنا الكاتب فضاءً من الراحة

(1) المصدر نفسه ، ص 35 .

والاطمئنان بتسع شيئاً فشيئاً . في صفحة أخرى من ماليكروا ، كتب بوسكو : « في الخارج كان النسيم يستريح على رؤوس الشجر ولا يتحرك . في الداخل ، كانت النار تعيش بحذر ، لتمتد حتى النهار . ولم يكن ليخرج منها سوى حس الكينونة الصافي . وفي ، ليس أية حركة : مخططاتي كانت مستريحة ، صوري العقلية تركد في الظل⁽¹⁾ » .

خارج الزمان ، خارج المكان ، أمام النار ، لم تعد كينونتنا مسجونة في كينونة - هنا être-là ، أنا notre moi . لكي نفتتح بوجودها ، بوجود يدوم ، لم تعد مضطرة لاعطاء تأكيدات قوية ، قرارات ترسم لنا مستقبل المشاريع المزمومة . فالتأملات الموحدة أعادتنا الى وجود موحّد . آه ! مياعة التأملات الناعمة التي تساعدنا على الجريان في العالم ، في هناه العالم . مرة جديدة ، تعلمنا التأملات ان جوهر الكينونة هو الهناء (أو العيشة الهنية) ، هناه مجذر في الكينونة القديمة . دون أن يكون قد كان ، كيف يستطيع فيلسوف أن يتأكد أن يكون ؟ فالكائن القديم يعلمني أن أكون ذات ذاتي . إن نار ماليكروا ، الثابتة ، الخلدرة ، الصبورة ، هي نار في سلام مع ذاتها .

أمام هذه النار التي تعلم الحالم كل ما هو قديم وغير زمني ، لم تعد الروح مؤتدة بزواية من العالم . إنها وسط العالم ، في وسط عالمها . وأبسط موقد يوطر عالماً بحاله . على الأقل ، إن هذه الحركة التي هي في طور الانتشار والتوسع هي إحدى حركتين ميثافيزيقيتين للتأملات الشاردة أمام النار . وهناك حركة أخرى تعيدنا الى ذاتنا . وإنه هكذا ، أمام المقر (مقر النار) ، الحالم هو بالتعاقب روح وجسد ، جسد وروح . وأحياناً ، الجسد يستعيد كل الكينونة . إن حالم بوسكو يعرف هذه الحالة ، حالة الجسد المهيمن : « كنت جالساً أمام النار ورحت أتأمل الجمرات ، الشعلات ، الرماد ، حتى ساعة متأخرة من الليل . ولكن لا شيء خرج من النار . الجمرات ، الشعلات ، الرماد ، كل هذا بقي كما كان بهلوه . ولم تصبح كل هذه الأشياء (مع أنها تحمل هذه الصفات) روالع غريبة . لكنها كانت تعجبني بحرارتها المفيدة أكثر منه بقوتها المعيرة . لم أكن لأحلم ، كنت أتدفاً . وانه لعلب أن يتدفأ الانسان ، فيعطينا هذا احساس الجسد ، إحساس ذاتنا ، وإذا تخيلنا شيئاً فهو أن في الخارج هناك الليل ، الصقيع ، لأننا نلشع على حرارتنا الذاتية التي تحافظ عليها بارتخاف⁽²⁾ » . نص مفيد يبسطه لأنه يعلمنا ان لا ننسى شيئاً . ثمة ساعات حيث التأملات تهضم الحقيقة ، حيث الحالم يدمج هناه ، حيث يتدفأ بعمق . أن يشعر الانسان بجسد حار ، هذه طريقة من

Henri Bosco, «Malicroix», p. 138

(1)

(2) المصدر نفسه ، ص 134 - 135 .

طريق الحلم . وهكذا في حركتي التأملات أمام النار ، الحركة التي تجعلنا نسيل في عالم سعيد والحركة التي تجعل من جسدنا كرة هتية . هنري بوسكو يعلمنا كيف نتدفأ جسداً وروحاً . والفيلسوف الذي يعرف كيف يستقبل حرارة النار يوسع بسهولة ميتافيزيقيا الانتساب الى العالم ، التي تتعارض بالضغط مع الميتافيزيقيات التي تعرف العالم من خلال تعارضاته أو تناقضاته . فحالم النار لا يمكن أن يخطئ : ان عالم الحرارة هو عالم النعومة المعممة . وبالنسبة لحالم كلمات ، إن الحرارة (La chaleur) هي حقاً ، في كل ما لهذه الكلمة من عمق ، النار (le feu) بالمؤنث .

وتستمر شهرة ماليكروا . وتأتي بعدها ساعة تضعف النار . ليس - سوى « قطعة حرارة مرئية بالعين . من دون بخار ، دون طقطقة . لقد كان للبصيص الثابت طابع معدني . . . هل كان يعيش ؟ ولكن ما الذي كان يعيش خارجاً عني وعن جسدي المنزل ؟ » ألا تمحو النار ، وهي تموت ، روحنا ؟ كنا نعيش متحدثين مع روح أضواء النار الخفيفة ! كل شيء كان ومضات فينا وخارجنا . كنا نعيش من الضوء الناعم ، بفضل الضوء الناعم . فأضواء النار الخفيفة والأخيرة لها رقة ولا أحل إكنا نعتقد أننا اثنيون فيها نحن وحدنا . نصف عالم خفيف منا للتو .

وكم يجب أن تأمل صفحات أخرى لفهم أن النار تسكن البيت ؟ بالاسلوب المفيد يقال ان النار تجعل المنزل قابلاً للسكن . وتنتمي هذه العبارة الأخيرة للغة الذين لا يعرفون تأملات فعل سَكَنَ⁽¹⁾ . النار ينقل صداقتها الى البيت كله وتجعل هكذا من البيت كون الحرارة . وبوسكو يعرف هذا ، يقول هذا : « كان يملأ الهواء الممدد بفعل الحرارة كل حفرات البيت ، ويصب ثقله على المحيطان ، والأرض ، والسقف المنخفض والمفروشات الضخمة . كانت الحياة تسير فيه من النار الى الأبواب المقفلة ومن الأبواب الى النار ، راسمة دوائر غير مرئية من الحرارة تمر أمام وجهي . وكانت رائحة الرماد والخشب التي تجذبها الحركة الانتقالية تجعل هذه الحياة واقعية أكثر . وكانت ترتجف أخف أضواء اللهب ملوثة قليلاً جدران الجبس . وكان يصلنا من الموقد المشتعل دوي عذب حيث يلدوب جبل من البخار الخفيف . جميع هذه الأشياء كانت تشكل جسماً فاتراً تدعو عذوبته الى الراحة والاطمئنان⁽²⁾ » .

سوف يعترض علينا معترض ، ربما ، فيقرأ هذه الصفحة ويقول لنا أن الكاتب لم يقل تأملاته بل وصف هناءه في غرفة مقفلة . ولكن فلنقرأ بشكل أفضل ، فلنقرأ ونحن

(1) لقد درستنا هذه التأملات في كتابنا : جاليات للكان .

(2) هنري بوسكو ، سبق ذكره ، ص 165 .

نحلم ، فلنقرأ ونحن نتذكر . إن الكاتب يتحدث عنا ، عن ذاتنا ، نحن الحالمين ، عن ذاتنا ، نحن المخلصين للذاكرة . فالتأمل قد رافقتنا نحن أيضاً . لقد عرفنا صداقة النار . نحن نتصل مع الكاتب لأننا نتصل مع الصور المحفوظة في قعر ذاتنا . نعود نحلم في الغرف التي فيها عرفنا صداقة النار . هنري بوسكو يقول لنا ثانية كل الواجبات التي تفرضها هذه الصداقة : « يجب السهر . . ويجب تغذية هذه النار البسيطة ، بداعي الشفقة ، بداعي الخذر . ليس لي صديق غيرها يفتر الحجر الرئيس في البيت ، الحجر الواصل ذا الحرارة والضوء الذين يصعدان حتى ركبتي وعيني . هنا يترسخ بين الانسان والملجأ ميثاق النار القديم ، وميثاق الارض والروح ، دينياً^(١) » .

جميع هذه التأملات أمام النار هي تحت الشعار الكبير : البساطة . ولكي نعيش هذه التأملات ببساطتها يجب أن نحب الراحة . وراحة الروح الكبرى هي ما نكتسبه من هكذا تأملات . هناك بالتأكيد صور عديدة أخرى يمكن وضعها تحت شعار النار . ونأمل أن نعالج من جديد كل صور النار في عمل آخر . أردنا فقط في كتابنا الحاضر عن التأملات أن نظهر أنه أمام الموقد ، يعيش حالم تجربة تأملات شاردة تزداد عمقا أكثر فأكثر . عندما نحلم أمام النار ، عندما نحلم أمام الماء ، نعيش نوعاً من من التأملات الثابتة . فالتأمل والماء يتمتعان بقوة اندماج حلمية . للصور إذن جذور . واتباعنا إياها ، ننسب الى العالم ، نتجذر في العالم .

سوف نجد باتباعنا تأملات شاعر أمام مياه نائمة ، حججاً جديدة لميتافيزيقيا الانسحاب الى العالم .

VI

فالتأملات الشاردة أمام مياه نائمة تغدق علينا ، هي أيضاً براحة نفس كبيرة . إن هذه التأملات أمام المياه تترك نزوات التخيل غير المنتظمة لأنها أبطأ وبالتالي أضمن من التأملات أمام الشعلات الحية جداً . إنها تُبَسِّط مهمة الحالم . بأية سهولة ، تصبح هذه التأملات غير زمنية ! كم تربط بسهولة المشهد بالذكرى ! المشهد أو الذكرى ؟ هل يجب حقاً أن « نرى » المياه المطمئنة ، أن نراها حالياً ؟ فينظر حالم كلمات ، ان كلمات مثل : مياه نائمة ، تتمتع بعذوبة تنويمية . إذا ما حلمنا قليلاً سنعرف أن كل اطمئنان هو مياه نائمة . ثمة مياه نائمة في قعر كل ذاكرة . وفي الكون ، المياه النائمة هي كتلة من الاطمئنان ، كتلة من الثبات . في المياه النائمة ، يستريح العالم . وأمام المياه النائمة ، ينتسب الحالم الى راحة العالم .

(١) هنري بوسكو ، سبق ذكره ، ص 220

البحيرة ، المستنقع ، هما هنا . لهما امتياز حضور . والحالم شيئاً فشيئاً هو موجود في هذا الحضور . وفي هذا الحضور لا تعرف « الأنا » الحالم أية معارضة . لم يعد هناك شيء ضدها . فقد فقد الكون كل وظائفه « ضد » . والروح موجودة في كل مكان كما لو كانت في بيتها ، موجودة في عالم يركز على المستنقع . المياه النائمة تدمج كل شيء ، الكون وحالم .

في هذه الوحدة ، الروح تتأمل . إنه بالقرب من مياه نائمة يطرح الحالم بكل طبيعية كوجيته son cogito ، كوجيتو روحي حقيقي ، حيث سيضمن وجود كائن الاعماق . بعد نوع من نسيان الذات التي تنزل الى عمق الكينونة ، ودون الحاجة لثرثرات الشكوك ، تصعد من جديد روح الحالم الى السطح ، تعود لتعيش حياتها الكونية . أين تعيش يا ترى هذه النباتات التي تأتي لترمي أوراقها العريضة على مرآة المياه ؟ إنها المرأة الوحيدة التي تتمتع بحياة داخلية . كم هما قريبان من بعضهما ، في مياه مطمئنة ، السطح والعمق ! لقد تصالح العمق والسطح . وكلما كانت المياه عميقة ، كلما كانت المرأة واضحة . الضوء يخرج من الهاويات . العمق والسطح يتيمان لبعضهما البعض ، التأملات الشاردة في المياه النائمة تنقل دون توقف من الواحد إلى الآخر . إن الحالم يحلم بعمقه الذاتي .

هنا ، من جديد ، هنري بوسكو سيساعدنا على إبراز تأملاتنا . كتب من أعماق « عزلة بحيرية » : « هنا فقط كنت أتوصل أحياناً الى التخلص من الأكثر سواداً في نسيان ذاتي . فراغي الداخلي كان يملأ . . . ثم كانت تبدو لي سلسلة أفكار حيث كنت أحاول بدون جدوى أن أجِد نفسي ، كانت تبدو لي أكثر طبيعية وتالياً أقل مرارة . كان يتباني أحياناً إحساس ، فيزيائي تقريباً ، إحساس بآلم آخر نحني ، تصعد مادته الفاترة والمتحركة تحت متسع وعمي الكتيب . وكما المستنقعات الرائقة ، كانت (هذه المادة) ترعف⁽¹⁾ . كانت الأفكار تمر على الوعي دون أن تستطيع ضمان الكينونة فالتأملات الشاردة تثبت الكينونة باتصالها مع كينونة المياه العميقة . فالمياه العميقة التي نتأملها في تأملات شاردة تساعد على التعبير عما يجول في أعماق الحالم : « ضائع على المستنقعات ، كنت أستوهم انني لم أعد موجوداً في عالم واقعي ، مؤلف من طمي ، وعصافير ، ونباتات وجنيات حية ، إنما وسط روح ، تختلط حركاتها وسكنياتها مع تغيراتي الداخلية . وكانت هذه الروح تشبهني . وكانت حيائي الذهنية تتخطى بسهولة أفكارني . لم يكن هذا هروباً . . بل ذوباناً داخلية⁽²⁾ . »

Henri Bosco, «Hyacinthe», Paris, Gallimard, p. 28

(1)

Henri Bosco, «Hyacinthe», p. 29

(2)

آه ! بلا ريب ، كلمة ذوبان معروفة من قبل الفلاسفة . لكن الشيء ؟ وكيف نستطيع ، بدون تدخل صورة ، أن يكون لنا تجربة « ذوبان » ميتافيزيقية ؟ ذوبان ، التصاق كامل بمادة العالم ! التصاق كل كينونتنا في فضيلة الاستقبال كما يحصل ذلك كثيرا في العالم . وحالم بوسكو يأتي ليقول لنا كيف ذابت روحه الحاملة في روح المياه العميقة . . . لقد كتب بوسكو فعلا صفحة في السيكلوجيا الكونية . وهل يوجد صيغة أفضل للسكن في هذا العالم ، أفضل من هذا النمط الذي تتوسع فيه سيكلوجيا كونية بالتنسيق مع سيكلوجيا تأملات شاردة ؟ !

VII

إن البحيرة ، المستنقع ، المياه النائمة ، بفضل جمال عالم معكوس ، توظف بشكل طبيعي تخيلنا الكوي . والحالم الموجود في هذا المكان ، يتلقن امثولة بسيطة لتخيّل العالم ، لمضاعفة العالم الواقعي بعالم متخيّل . فالبحيرة هي استاذ كبير في الرسوم المائية الطبيعية . وألوان العالم المعكوس هي اللطف ، أرق ، وتكلفها أجل من الألوان الاساسية الثقيلة . وقبل ، إن هذه الألوان التي تجلبها لنا الانعكاسات تنتمي الى كون مُخلّن . فالانعكاسات تدعو هكذا كل حالم مياه نائمة الى المُثَلِّنة . والشاعر الذي يعلم أمام مياه لن يحاول أن يجعل منها رسماً خيالياً . سيتخطى دوماً قليلاً الواقع . هذه هي القاعدة الفينومولوجية للتأملات الشاعرية .

الشعر يكمل جمال العالم ، يجعل العالم . وسنحصل على إثباتات جديدة بسماعتنا الشعراء .

في قلب إحدى رواياته حيث يبلغ الشغف أقصى درجاته ، وضع دانونزويو تأملات أمام مياه رائقة ، تأتي النفس اليها لتجد راحتها ، الراحة في حلم حب يمكن أن يبقى صافياً : « بين روحي والمنظر ، كان ثمة مواصلة سرية ، تعاطف غريب . كان يبدو أن صورة الغابة في مياه المستنقعات كانت حقاً الصورة المحلومة للمشاهد الواقعي . كما في قصيدة شيلي Shelley ، كان يبدو كل مستنقع سيئاً ضيقاً مغروزة في عالم تخارضي ، قبة زرقاء من الضوء الودي المتشتر على الأرض الغامضة ، أعماق من الليل العميق ، أصفى من النهار ، وحيث غمت الاشجار كما في الهواء العالي ، ولكن برقة وبلون أكمل من التي تنموّج في هذا المكان . وهناك مناظر رائعة كما لا نرى قط على سطح البسيطة كانت مرسومة بحب المياه للغابة الجميلة ؛ وفي كل أعماقها كانت هذه المناظر مشبعة بجلاء فردوسي ، بجود دون متغيرات ، بقسبي أنعم من غسقتنا » .

من أي أزمنة بعيدة أتت هذه الساعة (1)

الصفحة تقول كل شيء : في هذه التأملات ، أليس الماء الذي يحلم ؟ وكيف نحلم بهذا الاخلاص ، بهذه النعومة ، فزيد من جمال ما نحلمه ، ألا يجب أن يحب الماء « الغابة الجميلة » ؟ أليس هذا الحب مشتركاً ؟ ألا تحب الغابة الماء الذي يعكس جمالها ؟ ألا توجد عبادة متبادلة بين جمال السماء وجمال المياه (2) ؟ إن العالم ، في انعكاساته هو جميل مرتين .

من أي أزمنة بعيدة يأتي هذا الجلاء الروحي الفردوسي ؟ ما كان الشاعر جهل ذلك لولا أن الحب الجديد الذي يلهمه ، سيلحقه مصير الغراميات المكرسة للشهوة الحسية . وهذه الساعة هي ذكرى الصفاء الضائع . لأن الماء الذي « يتذكر » ، يتذكر هذه الساعات بالذات . إن من يحلم أمام مياه راقية ، يحلم بصفاءات أولية . فمن العالم إلى الحالم ، تتصل تأملات المياه بالصفاء . كم نود أن نبدأ حياتنا من جديد ، حياة هي حياة الأحلام الأولى ! كل تأملات لما ماضيها ، ماضٍ بعيد ، وتأملات المياه لها لبعض النفوس ، امتياز بساطة .

إن مضاعفة السماء في مرآة المياه تدعو التأملات إلى تلقن أمثلة كبيرة . وهذه السماء المسجونة في المياه ، أليست صورة سماء مسجونة في روحنا ؟ هذا الحلم هو نُقْطَةُ - لكن صَنْعُهُ وعاشه هذا الحالم الكبير الذي هو جان پول ريشتر . يدفع جان پول حتى المطلق ديالكتيك العالم المتأمل والعالم المعاد خلقه بالتأملات الشاردة . ألا يسأل نفسه أيها حقيقية أكثر ، السماء فوق رؤوسنا أم السماء في حمية روح نحلم أمام مياه هادئة ؟ ولا يتردد جان پول في الاجابة : « السماء الداخلية تعيد وتعكس السماء الخارجية التي ليست سماء (3) » .. بحسب حالم اليوبيل ، تنتمي القوى البناءة إلى السماء الداخلية ، إلى الروح التي تحلم وهي تنظر إلى العالم في عمق الماء . إن العالم ليس فقط معكوساً ، إنه ليس معاداً بشكل مكوني ، الحالم هو الذي يستهلك نفسه فقط كلياً لكي يُكوّن السماء الخارجية . بالنسبة لحالم كبير ، إن من يرى في الماء ، يرى في الروح والعالم الخارجي لم يُعَدَّ سوى ما حُلِّمَ به . هذه المرة ، لم يُعَدَّ الواقع سوى انعكاس للمتخيل .

يبدو لنا أن نصاً حاسماً كهذا النص كتبه حالم مصمَّم مثل جان پول ريشتر ، يفتح

(1) ج . دانونزو d'Annunzio ، « طفل الشهوة الحسية » ، ترجمة فرنسية من هريل ، ص 221 .

(2) سانت يوف Sainte-Beuve نفسه - الذي لا يحلم كثيراً قال في « الشهوة الحسية » :

ان قمر القبة الزرقاء يتأمل بإهجاب ويسلام قمر الأمواج

(3) جان پول ريشتر ، اليوبيل ، ترجمة فرنسية من البيريغين ، باريس ، ستوك ، 1930 ، ص 176 .

الطريق أمام انطولوجيا التخيل . إذا كنا نتأثر بهذه الانطولوجيا ، فالصورة التي يعطينا إياها شاعر نجد فيها أصداً تلوم . الصورة هي جديدة ، دوماً جديدة ، لكن وقمها هو دوماً نفسه . وهكذا فإن صورة بسيطة هي كاشفة للعالم . كتب جان كلارانس لامبير :

تأخر الشمس على البحيرة كطاووس⁽¹⁾

إن صورة كهذه تجمع كل شيء . إنها في نقطة الانعطاف حيث العالم هو حيناً مشهد وحيناً نظرة وهكذا دواليك . وعندما ترتجف البحيرة تقدم لها الشمس بريقاً ألف نظرة . فالبحيرة هي أرغوس كونها الخاص . وكل كائنات العالم تستأهل أن تُكتب بالحرف الكبير majuscules . فالبحيرة تظهرُ جمالها كما الطاووس يصنع دولا به كي ينشر كل عيون ريشه . مرة أخرى ، لدينا إثبات مبدئنا في علم الكونيات المتخيل : كل ما يلعب يرى . وبالنسبة لحالم بحيرة ، الماء هو أول نظرة للعالم . يكتب إيفان غول في قصيدة عنوانها : « عين » :

انظر اليك تنظرين الي : هيبي

اصمدي لا أدري أين

على سطح وجهي

أمام نظرة البحيرات الوقحة⁽²⁾

إن سيكولوجيا تخيل الانعكاسات أمام مياه راققة هي جد متعددة بحيث يجب كتابة كتاب بأكمله لتمييز كل عناصرها . لنعط مثلاً واحداً حيث يترك الحالم نفسه لتخيل يتسلل . سوف نستعير هذه التأملات التي تتسلل من سيرا : دو برجراك . يرى عندليب صورته على مرآة المياه : « ان عندليب الذي ينظر الى داته داخل المياه من أعالي غصن ، يتصور أنه وقع في النهر . يمزق ، يصرخ ، ينبج ، وهذا عندليب الآخر ، دون أن يكسر الصمت ، يغني بأعلى صوته ظاهرياً ويخدع النفوس بسحره الفائق بحيث يترأى لنا انه يغني بصوت عالٍ فقط كي تسمعه أعيننا⁽³⁾ » .

ويذهب سيرانو أبعد من هذا فيقول :

الزنجور⁽⁴⁾ الذي ينوي اصطياحه ، يلمسه ولا يطاله ، يركض وراءه ويندهش لثقبه إياه مرات عديدة . إن هذا هو شيء مرئي لا يذكر ، ليل يموت الليل .

Jean-Clarence Lambert, «Dépayage», Paris, Falaize, p. 23

(1)

Yvan Goll, «Les cercles magiques», Paris, Falaize, p. 41.

(2)

(3) ذكره أدريان دو موس ، «Le romantisme» ، باريس ، Fayard ، 1948 ، ص 45 .

(4) نوع من الأسماك الطويلة .

كم سيتمتع رجل الفيزياء باستنكاره وهم هذه السمكة التي ، كفيلسوف تأملات ، تعتقد أنها تستطيع أن تتغذى من صور « ممكنة » . ولكن عندما يبدأ شاعر بقول هذه النزوات ، لن يوقفه الفيزيائي .

VIII

من أجل إعطاء مثل واقعي من السيكلوجيا الكونية ، ستتيح حكاية صغيرة حيث ديكور بحيرة جبل يخلق بشكل من الاشكال شخصيته ، حيث المياه العميقة والقوية التي تسببها السباحة ، تحول كائناتاً إنسانياً الى كائن مياه - تحول امرأة الى ميلوزين Melusine (لبادة ذات شعر طويل) . وسيكون محور تعليقاتنا كتاب كبير لجاك اوديبيري : « مجزرة » .

لا يقدم لنا اوديبيري إلا نادراً صور انعكاس . إن تأملاته الشاردة يجذبها الماء كما لو كان لتخليه قدرات تكهنية - مائية ، كما لو كان شغوفاً بالماء . فالحلم يعلم أن يعيش في كثافة الماء . سوف يعيش صور لمس ، حاسة لمس . سوف يبينا التخيل ليس فقط ما بعد un au-delà الصور المتألمة ، ولكن ما بعد الفرحات العضلية ، ما بعد قوى السباحة . بعد قراءتنا الصفحات التي كتبها اوديبيري في فصل يحمل العنوان : « البحيرة »⁽¹⁾ ، يمكن أن نعتقد لأول وهلة أنها تترجم تجارب وضعية . لكن كل حس مدون هو مضاف اليه ليصير صورة . ندخل هنا في منطقة علم شاعرية المحسوس . وإذا كان هناك ثمة تجربة ، فيجب الكلام من تجربة تخيل حقيقية . إن الواقع الصريح يخفف من تجربة علم شاعرية المحسوس هذه . من هنا ، لا يجب علينا أن نقرأ هذه الانتصارات في حياة الماء بالقياس الى تجاربنا ، الى ذكرياتنا ، بل علينا قراءتها تخيلياً ، بالمشاركة في علم شاعرية المحسوس ، علم شاعرية اللمس ، علم شاعرية التناغمات العضلية . لا بد من لفت النظر هنا الى هذه التزيينات السيكلوجية التي تهرج الادراكات الحسية البسيطة بحياة جمالية .

أوديبيري يحلم مباشرة بقوة الطبيعة . فهو ليس بحاجة لخرافات وحكايات كي يخلق ميلوزين . طالما تعيش على الأرض ، فميلوزيته (أو لبادته) هي فتاة من القرية . إنها تتكلم ، تعيش مثل أناس الضيعة . لكن البحيرة تجعل منها وحيدة وما ان تصبح وحيدة قرب البحيرة ، هذه الأخيرة تصبح عالماً . تلدخ فتاة الضيعة في الماء الخضراء ، في ماء خضراء معنوباً ، أخت مادة الميلوزين الحميمة . وها هي تغطس : يخرج زبد من

Jacques Audiberti, «Carnage», Paris, Gallimard 1942, p. 36

(1)

لَجَّةٌ تُبَيِّضُ بفعل ألف زهرة زعرور ، حميمية العالم السائل . السابحة هي الآن تحت الأمواج : « من الآن ، لم يعد أي شيء موجوداً سوى نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء في العالم⁽¹⁾ » .

« نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء في العالم » . الى أي سجل حسي تنتمي هذه الصورة ؟ فليقرر ذلك عالم النفس ، غير ان حامل الكلمات هو مفتون ، لأن التأملات الشاردة في المياه هي تأملات محكية . إن شاعرية الكلام هي هنا الشاعرية المهيمنة . يجب أن نعيد القول ونعيد تكراراً حتى نسمع ما يقوله الشاعر . وأي صدفة هي كلمة ضوضاء ، لأذن تريد سماع صوت الأمواج .

ويتابع الكاتب: « قطعت (السابحة) داخل السائل الزرقاوي . . . معقودة في المياه الزرقاء التي تحيط بها من كل مكان ، تملؤها وتُدَوِّيها ، كانت تسجل الصواعق السوداء التي يرسمها النهار المنفوخ تحت الموجات » . من بطن المياه تلد شمس أخرى ، وللضوء دوامات وهي تنشرُ الانهيار . يجب على الذي يرى تحت المياه أن يحمي غالباً شبكية عينه . كلما تقدم ذارعاً يُغيّرُ عالم المياه عنفه . ويقول جاك أوديبيري « كانت الميلوزين تلف على جسدها هذه السبحات الكونية الساحطة حيث يتخطت تنفس الاحصنة التي تحببها هذه الروعة » لأن الشاعر يجب أن يعطينا - وهذه وظيفته - عوالم الروعة ، هذه العوالم التي تلد من صورة كونية معظمة . وهذه المرة بفضل التعظيم ، ليست الصورة الكونية مأخوذة ببساطة من العالم ، فهي تتخطى العالم بشكل أوبآخر الى ما بعد ما هو مدرك حسياً . عن سابحته ، يقول أوديبيري : « في ليل المياه المتألّاء ، الليل البحيري ، الليل المؤاني ، كانت تدخل من جديد ، تسافر ، تأمل ، أكثر بكثير مما توفره قدرات السباحة » .

ولكن هذه العوالم الجديدة ، المتألّمة بشدة ، لا يمكن إلا أن تُشغل في أعماقه الكائن الذي يتخيلها . وإذا تبعنا بكل صدق صور الشاعر يبدو لنا أن التخيل يلغي فينا كينونة من الأرض . فنحن تساورنا الرغبة في ترك كائن مياه يلد فينا . اخترع الشاعر كائناً ، إذن من الممكن اختراع كائنات . لكل عالمٍ مخترع يُؤلّد الشاعر ذاتاً مخترعة . إنه يوكل قوته في الاختراع للكائن الذي يخترعه . ندخل في مملكة الـ « أنا » التي تعيش في الفضاء الخارجي . نعيش من جديد ، بفضل الشاعر ، دينامية أصل فينا وخارج عنا . فترتفع أمام أعيننا ظاهرة كينونية ، منسوجة على تأملات شاردة ، وتتلأ أضواؤها القارئ الذي يقبل نزوات صور الشاعر . إن ميلوزين أوديبيري تعيش تغيراً

Audiberti, «Carnage», p. 49.

(1)

كينونياً ، وهي تفني طبيعة انسانية لتتلقى طبيعة كونية . « هي تتوقف عن أن تكون لتكون أكثر بكثير ، سَحَسَبْ على عظمة الافناء الذاتي دون أن تموت »⁽¹⁾ فالذويان في العنصر الاساسي هو انتحار إنساني ضروري للذي يريد أن يعيش انبعاثاً في كون جديد . ونسيان الأرض والتنكر لكائنات الأرضي هما ضرورتان للذي يجب الماء حباً كونياً . هكذا فإن قبل الماء ، لم يكن يوجد شيء . وفوق الماء ، لا يوجد شيء . الماء هو كل العالم . في أي مأساة انطولوجيات يدعونا الشاعر أن نعيش ! وأي حياة جديدة هي هذه الحياة حيث الصور تُحدث الاحداث! عند عودتها من البحيرة ، قاطعت الميولوزين كل أشكال المصير الاجتماعي . وملأت كأس العدم من الطبيعة . فصارت هائلة في الانتحار . ولكن بعدما تكون غاطسة حتى أعماق قلبها ، كانت تلاقي العالم وجفافه ، فتشعر ، تقريباً ، أنها ماء البحيرة . يرتفع ماء البحيرة ، يمشي⁽¹⁾ . عندما عادت الى الأرض ومشت على الأرض ، احتفظت ميولوزين بنشاط السباحة . (والماء فيها : كينونة النشاط) . ويمكننا أن نقول عن بطله الماء عند الكاتب أوديبرتي ، مستخدمين بيتاً شعرياً لترستان تزارا ، ان « الماء العذب والماء العاضل » التقيا⁽²⁾ .

هذا الماء الذي « يرتفع » هذا الماء المقوم ، الواقف ، أي (كينونة) جديدة !

نمسك هنا فعلاً بطرف من التأملات الشاردة . لأن الشاعر يتجرأ ويكتب هذه التأملات القصوى ، يجب أن يتجرأ القارى على قراءتها الى حد نوع من « ما بعدية » تأملات القارىء ، دون تحفظ ، دون نقصان ، دون هم « موضوعية » ، مضيافاً على كل ذلك ، إذا اضطر الامر ، نزواته الشخصية الى نزوات الكاتب . ان قراءة دوماً في قمة الصور ، مشدودة نحو رغبة تجاوز القمم سوف تكون للقارىء بمثابة تمارين فينوميولوجية محددة . سوف يعرف القارىء التخيل في جوهره لأنه سيعيشه في إفراطه ، في « مطلق »⁽³⁾ صورة غريبة ، هي الدلالة على الكينونة العجيبة .

في التأملات الشاردة المائية المعتادة ، في سيكولوجيا الماء الكلاسيكية ، لم تكن الحوريات ، في نهاية الامر ، كائنات عجيبة . كان بمقدورنا تخيلها ككائنات ضبابية ، كمياء « زائلة » ، أخوات لينة للنيران تركض على المستنقع . فالحوريات لا تحقق سوى ترقية إنسانية تابعة . وكانت تبقى كائنات العذوبة ، كائنات الميوعة ، كائنات البياض . ميولوزين تناقض المادة السهلة . إنها ماء تريد الشاقولية Verticalité ، ماء قاسية وحادة . إنها تنتمي لشاعرية تأملات القوى ، أكثر منها لشاعرية تأملات المادة .

J. Audiberti, «Carnage», p. 60.

Tristan Tzara, «Parler seul», éd. Caractères, p. 40

(1)

(2)

Atsolu (3)

وسنحصل على إثباتات على ذلك بقراءنا المزيد من صفحات هذا الكتاب الكبير :
« مجزرة » Carnage .

IX

في الحياة الكونية المتخيلة ، الخيالية ، تتجاوز غالباً العوالم المختلفة ، تتكامل .
تأملات الواحد تدعو تأملات الآخر . في كتاب سابق⁽¹⁾ ، جمعنا وثائق عديدة تثبت
الاستمرارية الحلمية التي توحد أحلام السباحة وأحلام الطيران . وقبلأ ، بفضل مرآة
البحيرة الصافية ، تصبح السماء ماء جوية . السماء هي إذن بالنسبة للماء دعوة الى
تقارب في شاقولية الكينونة Verticalité de l'être . فالماء الذي يعكس السماء هو أحد
أعماق السماء . وهذا المكان المزدوج يحرك كل قيم التأملات الكونية . ما إن يعيش بحدة
في أحد المكانين ، حامٍ يحلم دون حدود ، أو حامٍ منفتح على كل التأملات ، فهو يريد
أن يعيش في المكان الآخر .

لقد نجح أوديبتي بتأملاته في السباحة في خلق مياه دينامية ، مياه قوية (أو
عاضلة)⁽²⁾ ، بحيث تحلم ميلوزين المياه بقوى تمنحها ، من خلال غطسة في عمق
السماء ، كينونة ميلوزين الهواء . إنها تريد ان تطير . إنها تحلم بالكائنات التي تطير .
وكم من مرة ، على شاطئ البحيرة ، تأملت الميلوزين في الصقر الذي يرسم دوائر حول
السمت ! أليست الحلقات في السماء صور الحلقات التي تتسارع على النهر الرقيق عند
أول لفحة نسيم ؟ العالم هو واحد .

تتوحد التأملات ، تتلاحم . ثمة تحالف يُعقد بين الكائن المسلح بجناح ، الذي
يدور في السماء والمياه التي تدور على درورها الخاص . بماذا تحلم الصقور التي تنام في
الأعالي وهي تدور ؟ أليست هي أيضاً ، كما قمر الفيلسوف ، مأخوذة في درودور .
نعم ، بما يحلم الفلاسفة عندما تكون صور الماء مباشرة صوراً من السماء ؟ وبدون
نهاية ، يتبع الحالم رحلة الصقر الفضائية . وأي عظمة ، أي فخامة طيران هي هذه
الدائرة المرسومة بروعة حول السمت ! السباحة لم تكن تعرف سوى الخط المستقيم .
ويجب أن تطير كالصقر كي نفهم واقعياً هندسة الكون (الفضاء الخارجي) .

ولكن لنكن أقل فلسفةً ولنستعد دروساً في الفن السيكلوجي لتقوية الطاقة ،
دروس تأملات الشاعر .

«L'air et les songes», éd. Corti, chap. Ier

(1)

(2) لأن باشلار يستعمل كلمة mûdée

هكذا فالميلوزين تحلم مرتين، دوماً مرتين - في زرقة السماء أو في زرقة البحيرة القائمة . يكتب اوديبيري صفحات كبيرة في السيكلوجيا المدتمة (dynamisée) حول الطيران المحاول ، حول الطيران المحقق ، حول الطيران الناقص . أولاً ، هاكم القناعات المكتسبة في أحلام الليل ، قناعات حلمية تحضرها أو تؤكدها التأملات التخفيفية التي لا تترك ذهن الميلوزين خلال النهار : « أحياناً ، عينها مغمضتان ، نائمة على العشب أو على سريرها ، كانت تحاول أن تهرب من الجاذبيات . يخرج الانسان من جسده ، من كل ما في هذا الجسد من قوى لا تقهر ، الى المحجّ القصير . يأخذ موقعه ، بقوة ، في الهواء ، فوق جثته - مع أن هذه الجثة ، الحُكْ أيها الانسان ، تأخذه معك ، ولكن منزوعاً عن عظامه ، منطّفاً من السّم . وذات ليلة اعتقدت أنها نجحت . شعرت أنها عمولة نحو السقف . فلم تعد تلمس شيئاً ، لا من الظهر ، ولا من الرجلين ولا من البطن . راحت تصعد ببطء . . . هل كانت تحلم ؟ ألم تكن تحلم ؟ مع أنها تمسك بالرافدة من يدها اليسرى . فاستطاعت أن تقطع ، قبل أن تنزل ، ثلاث قطعات صغيرة من الخشب الخفيف ، دلائل أكيدة . ثم هبطت - هبطت ! - في النوم . وعندما استيقظت ، كانت قطع الخشب الثلاث قد اختفت^(١) . »

إن الكاتب الذي يتخيّل هو عالم نفس حقيقي . وهو يعرف ان الخالم ، في حلم الطيران ، هو مشبع بالاثباتات الموضوعية . ينتزع الخالم من السقف شظية خشبية ، يقطف ورقة من أعلى الشجرة ، يأخذ بيضة من عش الغراب . وإلى هذه الوقائع تنحد حجيح حسنة الاختيار ، نقدمها للذين لا يجيدون الطيران . للأسف ، عند اليقظة ، لم تعد الاثباتات في الأيدي ، ولا الاسباب المشروعة في الذهن .

ولكن تبقى حسنة حلم الخفة légereté الليلي . فتستعيد التأملات الشاردة أصل الكينونة الجوية المكوّنة خلال الليل . وتغذي التأملات هذا الأصل germe بالصور ، بالاثباتات ولا بالتجارب . هنا ، مرة جديدة ، تستطيع الصور كل شيء . عندما يتتاب الروح انطباع تخفيفي جيد ، فهو يتتاب الجسد أيضاً ويغدو مصير الحياة ولو للحظة في عالم الصور .

إن شعور الخفة هو شعور واقعي للغاية ! مفيد ، ثمين ، مُؤنّس humanisant ! لماذا لاهتم علماء النفس بتكوين علم تربية خفة الكينونة هذه ؟ يقع هذا الواجب على عاتق الشاعر ليعلمنا كيف ندمج انطباعات الخفة في حياتنا ، كيف نستجمع انطباعات هي في أغلب الأحيان مهملة . هنا أيضاً ، فلنتبع أوديبيري .

(١) حاك اوديبيري ، سبق ذكره ، ص 56 - 57

ما ان تسلَّق الميلوزين منحدر التلة الناعم ، في مشيتها الخفيفة ، حتى تطير : « تسكر الميلوزين من شدة ما تأكلُ سِماوات كحيوب ، حبوب الاكسِر الأزرق الذي يطير الانسان عالياً ، تمشي الميلوزين ، تمشي أيضاً ، لكن أجنحة بدأت تنبث فيها ، أجنحة سوداء سواد الليل ، تقطعها أعالي الجبال الشائكة والعسيرة . لا ! الجبال نفسها هي جزء من مادة هذه الأجنحة ، الجبال مع مراعيها ، ويسوتها الصغيرة ، وصنوبراتها . . . فهي تعترف بأن هذه الأجنحة تعيش ، تنبض . سوف تنبض . إنها تنبض . تمشي الميلوزين . تطير . تتوقف عن المشي . تطير . إنها تطير من كل النواحي⁽¹⁾ » .

يجب قراءة هذه الصفحات بتوتر كبير ، بتوتر قراءة كبير ، مؤمنين بما نقرأ . يود الكاتب أن يقنع القارئ بحقيقة القوى الكونية الفاعلة في صور الطيران . فالكاتب منشئ بعقيدة إيمان تجعل الجبال تطير ولا تكتفي فقط برفعها . أليست القمم أجنحة ! ان هذا الكاتب ، بدعوته الى التعاطف مع التخيل ، يُلجُّ على القارئ ، يتعقبه . يبدو لي أنني أسمع الشاعر يقول : « هل ستطير ، أخيراً ، أيها القارئ ! هل ستبقى جالسا ، ثابتا ، بينما يمتد كون بأكمله نحو قدر الطيران ؟ » .

أو ! الكتب أيضاً لها تأملاتها الخاصة . فلكل منها تنغيمة التأملية لأن لكل تأملات تنغيمة الخاصة . وإذا كنا نجهل في أغلب الاحيان فردانية التأملات ، فذلك لأننا قررنا اعتبارها كحالة نفسية غامضة . لكن الكتب التي نحلم تصحح هذا الخطأ . فالكاتب هي إذن معلمونا الحقيقيون في مجال الحلم . وماذا تنفع القراءة يا ترى دون تعاطف كامل معها ؟ ولكن عندما ندخل فعلاً في تأملات كتاب ، كيف نستطيع التوقف عن القراءة ؟ .

هكذا عندما نستكمل قراءة كتاب اوديبوتي ، تستيقظ العينان : فترى الطيران يكسح العالم . يجب على العالم أن يطير . هناك كائنات عديدة تعيش من الطيران ، والطيران هو بالتأكيد القدر الأقرب للعالم المتسامي : « . . . عصافير كثيرة ، الصغيرة ، الكبيرة ، واليُسوبُ المُرُوك ، والسَّنْبِلِد ذو الأجنحة اللامعة ، أصغر مرتين من انثاء . نعم إن الكون بحيرة . تدوس الميلوزين على أرضية هذه البحيرة ، الركبتان منخفضتان بعض الشيء ، كما تفعل الآن ، إنها تعاني من الحياة⁽²⁾ » .

ينبغي أن نبدأ من جديد ودون توقف كل الجهود التي ستحمل الحاملة الى السماء

(1) حلاك اوديبوتي ، سبق ذكره ، ص 63 .

(2) سبق ذكره ، ص 63

الزرقاء . لا يجب أن يبقى على الأرض الكائن الذي يستطيع الطيران : « يجب أن تطير وتبقى في الجو . يجب أن تلذّب وتَسِج وتَقْلَع وسط الرياح . طيري ، يا ابنة لا شيء ، نفسٌ وحيدة ، شمعةٌ قائمة . . . طيري ! . . . تطير . . . فتنبُطُ همم المواد . وتدعّمها نفحة كثيفة كما الموج . تبلغ القوة الطيرية . تهيمن^(١) » .

ولكن ها هو الانهيار يأتي ما ان ينتهي النجاح القصوي . تحطّ التأملات الشاردة . نَدَمٌ عظيم « يرتجف في أجراس الهزيمة » التي تعبر عن غشيان كائن يسقط من الحلم الى الواقع . « هل ستطير بعد يوماً ؟ من جوهر الهواء الى جوهر الماء ، هل سيكون الفارق كبيراً الى هذا الحد ؟ » هل يمكن أن يفحم الواقع تأملات هذه الدرجة من العظمة ، من القوة ، من الجاذبية ؟ إنها تلتحم بشكل رائع مع الحياة ، مع حياتنا ! كانت تحمي بالتأكيد انطلاقة الحياة ! كانت أعطت لكي نوتننا التخليّة جزءاً كبيراً من الكينونة ! وكانت له بمثابة فتحة على عالم جديد ، اسمى بكثير من العالم الذي استهلكته الحياة اليومية !

آه ! أيّ كان ضعف أجنحتنا الخيالية ، فإن التأملات الطيرانية الشاردة فتحت لنا عالماً ، هي بذاتها فتحة على العالم ، فتحة كبيرة ، فتحة واسعة . الساء هي نافذة العالم . والشاعر يعلمنا كيف نبقىها مشرّعة .

على الرغم من أننا اعتمدنا على مقاطع طويلة وعديدة من كتاب جاك أوديري ، لم نستطع أن نتبع تأملات الهوائيات في كل اضطراباتها واستعداداتها ، كما لم نوفق في التعبير عن كل تقلبات الديالكتيك الذي يذهب من الكون (أو العالم) السائل الى الكون الهوائي ، باجتزائنا لهذه المقاطع ، كَسَرْنَا انجراف النص ، كسرنا الانجراف الشعاري للصور الذي ، رغم غنى هذه الصور ونزواتها المختلفة ، يكتسب وحدة تأملات شاردة unité de rêverie .

نتمنى أن نكون قد أقنعنا القارئ بأن فن الشاعر يقدم فائضاً من القدرة النفسية لسرد لإحداث الحلم . تضاف وحدة شعر الى وحدة التأملات .

لو تسنّى لعلم شاعرية التأملات الشاردة أن يرى النور ، لخلق أنظمة تحليل تساعدنا على درس نشاط التخيل بشكل مستمر . نستنتج من المثال الذي عرضناه للتو منظومة أسئلة نظرحها لتحديد إمكانيات الانتساب لشعر الصور . إنها القيم الشعرية التي تجعل التأملات مفيدة على المستوى النفسي . بفضل الشعر ، تصبح التأملات

(١) سبق ذكره ، ص 64 .

الشاعرية إيجابية ، تصبح نشاطاً من شأنه إثارة اهتمام عالم النفس .

فإذا لم نتبع الشاعر في تأملاته الشاعرية مئة في المئة ، كيف يا ترى يمكننا فبركة سيكولوجيا التخيل ؟ هل نأخذ الوثائق عند الذين لا يتخيلون ، عند الذين يمتعون التخيل على أنفسهم ، « يَنْصُصُون » الصور الغريزة لتغذو فكرة ثابتة ، عند الذين - وهؤلاء هم منكرو التخيل الأكثر حذقاً - « يفسرون » الصور ، مهتمين في أن كل امكانية صياغة انطولوجيا للصور وفينومولوجيا للتخيل ؟

ماذا تصبح احلام الليل الكبرى لو لم تكن مدعومة ، مغذاة ، ومُشَغَرَةٌ poetisés في التأملات الشاردة الجميلة التي تحصل في النهارات السعيدة ؟ كيف يتصرف حامل الطيران على تجربته الليلية في الصفحة التي يكرسها له برغسون (1) ؟

لقد فسر برغسون هذا الحلم ، كأخزين كثر مثله ، بأسباب سيكو- فيزيولوجية وعليه فهو لا يبدو أنه انطلق من عمل التخيل الخاص . بالنسبة لبرغسون التخيل ليس حقيقة سيكولوجية مستقلة . هاكم مثلاً الشروط الفيزيائية التي تتحدد ، بنظره ، حلم الطيران . « عندما تستيقظون من طيرانكم الحلمي ستجدون ما يلي ، على ما اعتقد . تشعرون أن أرجلكم فقدت نقطة ارتكازها ، لانكم كنتم ممددين . ومن ناحية ثانية ولانكم تصورون أنكم لا تنامون ، فإنكم تجهلون انكم ممددون . فتقولون إذن انكم لا تلمسون الأرض مع انكم واقفون عليها . وهذا هو الاقتناع الذي بطوره ويوسعه حلمكم . لاحظوا ، ففي الحالات التي تشعرون فيها أنكم تطيرون ، تصورون أن جسمكم متكئ على جانبه ، اليمين أو اليسار ، فترفعونه بحركة ذراع عنيفة تشبه ضربة جناح العصفور . والحقيقة أن هذا الجانب هو بالضبط الجانب الذي تنامون عليه . إستيقظوا وسترون أن إحساس المجهود الذي تبذلونه للطيران ليس سوى الاحساس بضغط الذراع والجسد على السرير . ان هذا الاحساس الأخير وقد فقد سببه ، لم يعد سوى إحساس ارهاق غامض ، يعزى الى جهد . وعندما يرتبط هذا الاحساس بقناعة أن جسديكم قد ترك الأرض ، يصبح حينئذ إحساساً دقيقاً يَبْذُلُ مجهود في سبيل الطيران » .

نقاط كثيرة من هذا « الوصف » الجسدي يمكن أن تكون مجالاً للاعتراض والنقاش . ان حلم الطيران هو غالباً حلم دون أجنحة . أجنحة كعب عطارذ الصغرة تكفي لضمان الانطلاق . إنه لمن الصعب أن نعزو لذات الطيران الليلي لارهاق ذراع مسجون في السرير . لكن نقدنا الاسامي لا يتوجه لهذه الوقائع الجسدية المنقولة بشكل

H. Bergson, «L'énergie spirituelle», Alcan, p. 90

(1)

سيء . إن ما يتقص في التفسير البرغسوني هو فضائل الصورة الحية ، الحياة بتصورها الكامل . في هذا المجال ، الشعراء يعرفون أكثر من الفيلسوف .

X

بتبتعنا في المقاطع الأخيرة من هذا الفصل مختلف التأملات المروية التي تنطلق من الصور المتمتعة بامتياز والتي هي صور النار والماء والهواء والرياح والطيان ، أفدنا من صور تتمدد بنفسها ، تنتشر حتى تصبح صوراً من العالم . وبنفس الذهنية يمكن أن يطلب منا أن ندرس الصور المنضوية تحت اسم العنصر الرابع ، العنصر الأرضي . لكن دراسة كهذه تخرجنا من أبعاد الكتاب الحالي . إذ تخرج من إطار اهتماماتنا تأملات الاطمئنان الكينوني ، تأملات فراغنا الشاردة . لاجراء أبحاث حول ما يمكن أن نسميه سيكولوجيا المواد ، يجب أن نفكر ويجب أن نريد .

لقد صادفنا غالباً تأملات تفكر في سياق الدراسات التي خصصناها « لفهم » الخيميائية . وسيرورة الفهم التي حاولنا الوصول إليها هي سيرورة فهم خليط ، فهم يستوعب في آن الصور والأفكار ، التأملات والتجارب . بيد أن هذا الفهم الخليط هو غير صاف ومجب على من يريد أن يتبع التطور العجيب للفكر العلمي أن يترك نهائياً الروابط بين الصورة والمفهوم . وللسير في قرارنا هذا بذلنا جهوداً عديدة في إطار دراستنا الفلسفية . فكتبنا ، بين ما كتبناه ، مؤلفاً عنوانه الثانوي هو : « مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية » . وبصورة خاصة حول مسألة تطور المعارف المتعلقة بالمادة matière في كتابنا : « المادبة العقلانية » ، حاولنا إظهار أن خيميائية العناصر الأربعة لا تُحصر إطلاقاً لمعرفة العلم الحديث⁽¹⁾ .

هكذا ، من هذا الماضي الثقافي كله يبقى أن الصور الجوهرية أو صور المواد - الجواهر Images des substances هي عرضة لسجال بين التخيل والفكر . فوجب علينا ألا نلج هذا التحليل في كتاب مكرس للتأملات الشاردة .

بالطبع ، إن التأملات الشاردة أمام مواد الأرض لها أيضاً نصيبها من الراحة . فالعجينة التي ندلكها تضع تأملات رقيقة وعذبة بين أصابعنا . لقد شغلت هذه التأملات حيناً لا يستهان به في الكتب التي كتبناها حول مواد الأرض ، ومن هنا عدم

(1) انظر غاستون باشلار ، 1 - « تكوين الفكر العلمي . مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية » ،

ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، طبعة ثالثة ، 1986 - Le matér-

ialisme rationnel, P.U.F.

التعرض لها في هذا الكتاب أيضا .

والى جانب هذه التأملات التي تُفكّر ، الى جانب هذه الصور التي تعتبر انفسها أفكاراً ، هناك أيضاً تأملات تريد ، تأملات مشجّعة ، ومريحة جداً لأنها تمهّد الطريق للارادة . ولقد جُمعنا عدة أنواع من هذه التأملات في كتاب أعطيناه العنوان التالي : « الأرض وتأملات الارادة » . إن تأملات إرادية كهذه تُحَصِّرُ وتُدْعِمُ الجرأة والشجاعة في العمل . فبدرسنا لعلم الشاعرية نجد اغنيات العامل . إن هذه التأملات تُعظم الحرفة . تضع قطار الحرفة على سكة الكون L'Univers . والصفحات التي كرسناها لتأملات حرفة صهر الحديد ، أردنا منها تبيان القدر الكوني للحرف الكبيرة .

لكن يجب أن تتعدد المحاولات التي قمنا بها في كتابنا « الأرض وتأملات الارادة » . ويجب أن نستعيد درسها بصورة خاصة لكي نضع كل الحِرَفَ (أو المهن) في سياق حركة حياة عصرنا هذا . أي كتاب يا ترى ينبغي أن نكتب كي نضع تأملات الارادة على مستوى حِرَفِ اليوم ! لم تُعَدِّ تكفيّننا التعاليم التربوية اليدوية الفقيرة حيث نُذْهَلُ عند رؤية طفل تثير اهتمامه « الحِرَفُ - الألعاب » . لقد دخل الانسان لتوه في عصر راشد جديد . وينبغي إذن أن يخدم التخيل الارادة ، أو يوقظ الارادة على ابعاد جديدة . وهكذا ، فإن حالم التأملات الشاردة لا يمكن أن تكفيه التأملات الاعتيادية . وأي غبطة نعيشها لو استطعنا أن ننتهي من كتاب لنبدأ صياغة آخر ! غير أن رغبة كهذه ، لا يجب أن تقضي بنا الى الخلط بين الأجناس .

يجب ألا تصدّم تأملات الارادة تأملات التسلية أو أن تُذكرها masculiniser أي تقضي على أنوثتها .

ولأن الطريقة المثلى تُعَلِّمُنَا ، عند الانتهاء من صياغة كتاب ، أن نتذكر ونرجع الى الآمال التي عقدناها عليه عند البدء به ، فأنا مقتنع بأنني أبقيت جميع تأملاتي في الانثيا anima أي النفس (عنصر الانوثة الاسامي) ، الانثيا السهلة .

لقد كتبت هذا الكتاب حسب قواعد الانثيا أو الانوثة وأتمنى أن يُقرأ حسب القواعد نفسها . لكن في أي حال ، ولكي لا يقال أن الانوثة (الانثيا) هي كينونة كل حياتنا ، أودّ صياغة كتاب آخر يكتبه هذه المرة قلم مذكّر ، أي قلم أنيموس animus .

فهرست

الموضوع	الصفحة
مقدمة	5
الفصل الأول : تأملات شاردة في التأمل الشارد حالم الكلمات	29
الفصل الثاني : تأملات شاردة في التأمل الشارد نَفْس - نَفْس	53
الفصل الثالث : التأملات الشاردة نحو الطفولة	86
الفصل الرابع : « كوجيتو » الحالم	126
الفصل الخامس : التأملات الشاردة والفضاء الخارجي	149

هذا الكتاب

ولأن الطريقة المثلى نَعْلَمُنا ، عند الانتهاء من صياغة كتاب ، أن نذكر ونرجع إلى الآمال التي عقدناها عليه عند البدء به ، فأنا مقتنع بأنني أبقيت جميع تأملاتي في الأنيا anima أي النفس (عنصر الأنوة الأساسي) ، الأنيا السهلة .

لقد كتبت هذا الكتاب حسب قواعد الأنيا أو الأنوة وأتمنى أن يُقرأ حسب القواعد نفسها . لكن في أي حال ، ولكي لا يقال أن الأنوة (الأنيا) هي كينونة كل حياتنا ، أود صياغة كتاب آخر يكتبه هذه المرة قلم مذكّر ، أي قلم أنيموس animus .

